周易本義註

周易本義註卷之二

嶺南遺書

新會　胡　方　大靈撰

周易上經二

☱兌下
☰乾上

履虎尾不咥人亨

占例直言之　上六字當卦名亨字占詞與比之吉同例　伏羲本取卦象爲卦名義其名之義則爲禮今另取卦體爲卦名義而指卦德以言之又只言卦名義而去其名象之變例也　文王因商季之世人之履虎尾者多急爲計所以處又見卦德之和悅適是處此之道且與禮之意相通於伏羲本旨不大悖故易原義爲柔履剛而以卦德言之　象總言卦名義履字用卦名爲詞卦名在言前　天澤所像者禮之形實而形實中之意皆因物而不忤故和悅與之相通　謂伏羲名卦自取卦象之義然卦象之義可當卦體之義觀以卦之體即其德之象也則筮得此卦者即筮得卦德之義耳禮稱履者謂人之所當履也和悅爲履虎尾不咥之道

則亦人所當履者此亦與禮相通之意不特因物不忤也　履虎尾遇乾之象不咥人兌之象不咥人和悅所操之效故有和悅之象卽有不咥人之象

彖曰履柔履剛也

此原文王之意以己所取之義爲伏羲所取之義發明所以係彖詞之故唯卦義如此故謂其象占如下文也若仍伏羲本義則象占有齟齬矣　履字作文王述伏羲原文　謂彖詞云伏羲名此卦爲履蓋卽取卦體之柔履剛名之也　文王實見柔履剛可以當履之名直謂伏羲以之起名

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

提撕之例　叮嚀人以用卦受占之實在悅也例見小畜　是從彖詞見得其意而言之于此係以此語氣彖占是意并言此是謂彖詞覼之是謂此象之所以成此占之所以致也　此見言外有此意　凡此類皆見聖人示人上下文事之相係屬也伏羲之取此柔剛之體爲卦義以此柔剛之體是悅乾之德之體故也則實取悅乾之德爲義耳而尋常之柔履剛不必成此象有此占然此履之者悅之柔所履者乾之剛故成此象有

此占也　柔剛統名悅乾剛柔之至也　兌只是悅前
註加和字者以和爲悅之發悅不可見只於其發見之
也凡于物无憎怒之
心者外必與隨順

剛中正履帝位而不疚光明也

註釋之例　釋悅而應乾之實事也　說應乾是綱領
之名此是條目之名舉綱領不如舉條目之明故曰明
之　帝位易于生疚之地與虎尾之易于見咥相似
和之體因可悅之情從容剛中正之履帝位于位履所
當履其所以爲履所當履者以于事事物物皆合其理
總外因可說而內從容故是和悅之義　免疚專以中
正然中正非剛不能爲爲之亦不常不誠剛字兼明中
正之常且誠以滿不字之義也中以行止之節言正以
義理之當言　光明者盛德大業照耀人心卽中庸之
博厚發爲高明　此句申明上文之詞謂剛中正所以
卽不疚者以剛中正則能如此也不疚者稱其位而不
媿如此則稱其位矣　通節舉一例餘又以順境廣虎
尾之類而于順境中取帝位者以人君爲天下禍福之
本特以帝位之如虎尾儆其戒懼聖人愛天下之意也
以中正例和悅之迹又見和悅非爲邪枉之謂　君
子有以權取正無反正爲權其于小人有委蛇處不過

不輕排擊非務結其權也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

坎川上之水象　其亦水之溺人象澤則盛水者故天地間至下者唯澤　分明之極方是禮唯上下之極者其上下最分明故二象是禮之象　辨兼辨所以然及所當然如九德爲天子六德爲諸侯是辨所以然如天子九章諸侯七章是辨所當然所以然辨則人知　上下之位不可亂所當然辨則人知上下之事不可亂　禮无辨所以然然必因所以然而制則人可由之推見所以然則算并辨之矣

初九素履往无咎

率其素履者不變其平日之所行以爲行也　陽則有力初則力未衰在下則入世淺而物誘未深故能不爲物遷而素可守　无咎者多行多敗而能有操持則不在此例也　象素字謂率素而往占往字指率素之往言　往猶行也非仕進之謂　此兼在下居初而能只言此時之事可近此時未卽變耳若要永久則須保此在下居初之心勿失乃得也

象曰素履之往獨行願也

註釋之例　釋去爻詞中事之疑也　往對素言是又有所行行隨時而變聖賢之稱素者亦不必同恐人疑雖有所出入但不大段相反卽無害于素則有用爻而失之者故辨明无出入方是素以使用者无悞也　謂其往之迹雖不同而必理一而无少變方是素也　前所行者是己所願後所行者又己所願是獨行所願不行所不願也

九二履道坦坦幽人貞吉

獨幽人以无應取餘俱以剛中取　中是履道之象剛則并見能履本領之象　道者中而已履道取於剛中守貞又從履道推出　无應于上幽獨之象守貞者守出處之正卽終于幽獨　貞是道之大端履道必履此亦坦坦方能履而履道者又必坦坦卽孟子飽乎仁義節之義所以可推出守貞　坦坦者內重外輕富貴貧賤視之如一也不見貧賤之苦故能不去貧賤　全體與出處皆善則无得凶之理故吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

粵雅堂校刊

提撕之例　見出處之道與全體之道相連不可藉口一端之得失而或苟也　例出言前句在後　謂爻詞云幽人貞吉爲九二之象占何者以其中則能不自亂也　言中則不自亂卽反見自亂非中　履道從中取故以中稱之不亂貞之謂總言以履道因之坦坦而能貞也　吉以貞方得故義亦在此

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

不中正是无德柔是无才是總无勝強禦之具而志剛則必欲與強禦競也　眇跛不中正與柔之象能者自謂能志剛之象　履虎尾是其見成境遇不必定凶唯以上二句處之乃凶　武人句推廣其象之類上言爻是无攖強禦之具而攖強禦之象此句言亦是武人爲大君之象蓋同一无履之之具而履之耳　此句下不言凶借見上文也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

提撕之例　前六句可嚀如此必凶後二句可嚀武人爲君似如此　前六句一氣謂爻詞云爻之象是如此

而凶是其占也　首四句爻詞言不能自謂能此言自謂能實不能會其意而代其詞以述之也　首四句是位不當之象位不當以其實承之卽指首四句　位不當包不中正與柔而志剛言柔居陽故不當不當卽不正而陽是三亦卽不中至居陽則志剛象也　志剛謂亦此志剛之類兩事同一義故爻兼有兩象也　志剛又承位不當言猶云不中正與柔而志獨剛於是爲所不能爲也

九四履虎尾愬愬終吉

爻位板定不會就九六九六推移會就爻位故皆是六六來居爻位居此者用此之象此爻則舍其剛而用柔也　履虎尾亦是見成境遇愬愬乃人所以處之之道

象曰愬愬終吉志行也

註釋之例　釋爻詞所未及之義也　爻詞吉字只言不見咥蓋謂人遇險時必當得无患便滿言此已足爲勸也孔子又思或有必欲行其志僅免之道未屑爲而寧犯難以徼倖者故又指此爲志行之道以誘之　身全而後可以有爲故全身之道卽行志之道　不言是并志不行反見言外　身全亦未必志行但與身不全

者之立見不行相反

則是厲行一邊矣

九五夬履貞厲

剛本銳質而又以德位人順驕之則无所顧畏而不思挫其銳故成夬　理有自定之體亦有因時之宜貞亦厲者能得其定體未得其時宜也定體可由心立故剛中正者可以不失時宜外起難知故不慎審不可以得

象曰夬履貞厲位正當也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云夬履貞厲此爻位正當之象占也　見此是位正當必有之事戒之必自防也　位即帝位正當者以剛中正履之爲處所當處言位與德俱盛也如此已足生驕况悅者以志愈生悅又以位不敢不悅更足以助其驕故必夬

上九視履考祥其旋元吉

言究竟之應以見積累之重　究竟之完缺由積累之疏密人所共知也而究竟之完缺所關得失大大則積累之疏密所關得失亦大矣　微不旋則失元吉而微有玷即是不旋是微玷之關得失大　不旋者善以窮于

不旋處見有限旋者善以无窮處見无限其規模相去絕遠不獨爭于見在之善多少言亦不獨以見在之善分多少也

象曰元吉在上大有慶也

註釋之例 釋爻詞未顯之義也 爻詞只言大吉未言是何等大今疏明是盡量之大也 謂在上而得之元吉其實異于常所謂元吉也 元吉有就一事言者其元吉不過一事之吉之大者履終之旋統萬事在內則其元吉是萬事之報也非大備天下之福何足以當之 吉之理不驗則己驗則當无不驗人不能謂吉之理不驗則亦不能謂言无不驗爲夸矣故此足以使人信而受勸 福人之所喜故以慶言福是言元吉之實際非言元吉可喜也

☷☰ 乾下坤上 歸妹

泰小往大來吉亨

與上卦同例但此另存卦名耳 伏羲只取天地交之象以立名文王又取卦體卦變以寫明天地交之實蓋

泰即亨之意文王將指以言占而恐人於天地之交見之未明則於其中亨之義見之不眞將疑亨之占非本卦之所告而不信唯如此寫明而後卦名之切於卦見占之切於卦亦見也　天地交者天施地生也自人觀之則下者為來上者為往然陰陽二氣非分見各處其往來不是判然易位只是節節密相參錯故又以三四之迫近互換細寫之卦體卦變總一天地交之實際也　照註末二句吉亨就大者言按下傳大小不獨君子小人凡主輔皆然而交之功總為大者成就也　謂此卦之象是天地交占得此卦者當有如天地交之事義例說見此卦吉字意總言亨但先欲以統名稱之後見未明又直言之耳猶云當得吉何以為得吉其所得者亨也　亨與泰一義但泰就象言亨就人事言故不重複　往者屈也來者伸也亨即伸之謂而伸是人之福祥故曰吉　亦有亨而不吉者如小人之得志非以无妄招禍即以肆惡敗德皆不吉也吉字亦辨亨為大者之亨不同小者之亨亦不可少也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

註釋之例 卦彖是天地交卦名是通皆明見彖詞不待於釋唯亨字所指甚廣彖詞不得不統言之而止令專疏明所指之事使人知以反求諸己而見其爲正告反告也 亨言如天地之交而通上下交以下正如天地之交而通事也 謂卦言天地交而通而文王實以小往大來又以爲人事之彖而起吉亨之占則全彖之交是如此云云也 首段釋小往大來及泰字餘俱釋亨字 首段本不待釋只以引起下文耳 首段謂卦彖是天地交而小往大來即天地交之實則總天地交而已卦指此名以泰則謂交即得通也 天下降而後地上行 地與天交究之只天與地交小往大來究之只大來也 萬物通謂二氣爲萬物之分得伸二氣中本有爲萬物之分 但不交則獨陰不生獨陽不成此一分氣便鬱于中也 上下句以君臣之倫言言同即言通有上之同則下之志可行有下之同則上之志亦可行也然必交而後同不交則不相知不相知則雖能相同者亦未効其相同之用也 陰陽句以一切事物之體言輕清爲陽重濁爲陰情文氣形是也 健順句以學問之道言健志順行也 君子句以官職之制言君子即君子不器之君子學問大成者也自此以下小成之

士卽爲小人故有爻義若邪惡小人則與君子冰炭者
內外須作去留解與上爻不倫矣　內外二字取于內
卦外卦下卦是先立者上卦是後加者故下卦是內亦
卽是主名以內外卽名以主從也　內外立則在內在
外有出入之象故又卽以釋往來　爲之主爲之從皆
是與之爻不肯爲之主從及肯爲之主從而不能爲者
皆不成交故一內一外又內外者是陽陰等方是天地
交之類　六者皆相資則功成相失則功廢交則有通
隨之不言之者以有上二段例見也　道長二句因條
舉難盡又括其大凡以言之　言君子道小人道非言
君子小人　天地閒事物凡屬本屬妙可尊可貴似君
子才德之意者皆君子之道凡屬末屬滯可卑可賤似
小人才德之意者皆小人之道　謂　凡君子小人之道
皆大小之類凡消長皆往來之類也　消卽遜於長長
卽尙於消卽主從之意亦卽內外之意
總要詮出交之義消莫作消滅之消

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左
右民

始交則屯交久則泰而泰終有不足必待人爲之助方
足則有泰之象卽有人當爲之助之義隨之而見后之

以以此隨見之義也裁天只因其自然而表章之不外治歷明時裁地則有作爲如隨刊井牧是也　成者使之各自成不相混　宜利也如秋宜種麥春宜種穀高宜種黍卑宜種稻是也輔相者敎民因時用地是助利物之能使及於物也　人物之性皆天地所在盡人物之性亦是裁成輔相其道亦做上二條之意　左右民正言助足天地之泰天地之泰卽萬物之遂民之生遂德成天地之泰方足也　泰之未足卽屯之尙留裁成輔相卽終治屯之事也　財成似屯之經輔相似屯之綸

初九拔茅茹以其彙征吉

拔言拔之卽起非言拔之使起屬君子言非屬人君言君子之行義達道已所自主人君不能操其權也　又拔茅是二三之象連茹方是初九之象　下句只揭明連連茹事體彙指茹言以指連言　吉者泰可行道之時連進又得其與也　按註全是象詞以象爲占也

象曰拔茅征吉志在外也

提撕之例　見君子不諱欲仕以正固隱之非也倒出言前句在後　謂爻詞云此爻之象爲拔茅連茹而因

之征可得吉蓋當泰之時則君子志在外也即孟子君子未嘗不欲仕一句　伊尹吾豈若三句是志在外註腳

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

五應是主泰之象五主泰者二受其任而代之主也裁成輔相是主泰之事　剛柔在中是得中之象剛者強毅能栽中柔者從容能審中是所以得中之德象在下之中是已得中象兩者兼見互證其確也　首二句以處事言包荒者不爭小利避小害馮河者大利大害必興必除也次二句以用人言不遐遺周也和也朋亡不比不同也　包荒得馮河補其不及馮河得包荒節其大過不遺得朋亡節其大過朋亡得不遺補其不及无過不及所謂中也　全是占詞因中行是指爻言爻象不待另著也

象曰包荒得尙于中行以光大也

註釋之例　釋明爻詞中事之本領使人學之知所從下手處也　包荒二字括四句猶云能包荒等　光者無私欲之污而明潔是本體之伸亦用剛所植无私欲之累則能強故能馮河朋亡大者无偏理之隘而公普

是本體之虛亦用柔所抑无偏
理之累則能圓故能包荒不遺

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象占皆以爻之時勢起義　首二句言有否之數失正則否否之數卽敗貞之數耳艱貞者不與之敗拒其數也无咎卽能貞貞是彼敗不得其數之轉也　泰之中是泰全成時此時有可逞驕縱欲之勢能使人逞驕縱欲故敗貞之數從此起艱貞勉力禁驕遏欲也无咎不驕无欲也　此時驕欲有誘之者故難於反反之須耐難

勿恤其孚者究明敗貞之數外別无否之數知敗貞之數可轉卽否之數可轉否之孚非眞孚也此又艱貞本領不如是則將以艱貞爲无補而不肯爲矣　于食有福謂如此方能艱貞以得无咎而免否也　平盈陂減以形之多少言往進復退以行之利鈍言　于食有福于以受己所有之福也已此時有陂復之數是有禍在而此數尚屬可轉

則亦尚有福在也

象曰无往不復天地際也

提撕之例　加儆人勿仍以泰視此而不思弭否之計也倒出言前句在後　謂爻詞云此爻爲往必卽復之

象蓋事之變皆不起於末而起于中泰及中時卽否之界猶此爻爲一卦之中爻而實兩卦之界爻也　際接界之謂天地謂上下二卦

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

此後三爻尚是泰卦聖人作否言之者以其幾言也否雖有幾亦尚可弭故聖人必以其幾示人儆人弭之及可爲謀之時爲之謀也君子之輕小人多以其未富而料其无鄰或知其有鄰而不見其潛相交結之迹未知其信已成也此正反彼之見以象爲占爲君子占也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

提斷之例　叮嚀否之幾確也倒出言前句在後　謂爻詞云爻有翩翩不富之象蓋此爲皆失實必然之事也又似云且有不戒以孚之象蓋亦其交出於中心願必然之事也　翩翩卽是類從卽是以鄰不富又言其所以然故以四字括兩句猶云以鄰而不用富也　失實以所志之事言謂志皆欲在上也　志同則相從是心願故不待督此句已言中心願下二句又以孚歸之耳猶云其不獨從而且從之孚亦以此故也　上註下

復下字以內之勢言此此註上下以尊卑之位言勢係于位此之上正彼之下也

六五帝乙歸妹以祉元吉

此爻尤當否幾之深而處之善則得吉可見三四爻是可爲之時　陰柔象居尊即居五是中象陰中虛是虛己象　尊是位可驕　居尊則天下之泰若由己出故是爲泰之主此又功可驕　柔中者遜謹以取中虛己者虛其位與功而不有即不驕也　柔中虛己者柔中出於虛己出于虛己則其柔中必柔中之至矣　致福全以柔中而虛己其本也　下應亦柔中虛己之一節然是另見取賢爲輔之象非仍見柔中虛己之證也　天妹已當能柔中虛己帝乙之妹益必柔中虛己可知天子之女下嫁又下應也故可取爲此爻之象　有福能保泰也而否幾之時有福則不獨有福而兼免禍其吉比單福之吉大矣

象曰以祉元吉中以行願也

註釋之例釋爻詞中事之要領使用爻者知所先也　爻詞兼取于柔中虛己下賢今言其統於虛己　行願從虛己取出柔之結果在中故括以中應二是柔中之一節故亦括以中　中以行願謂所願在中爲中所以

快其所願也　虛己則不敢不柔不敢舍中故柔中是其心之所欲自不容已而非勉強而凡事唯出于誠者能極其致故能致福　下賢亦當然之道即是中下賢之事亦須遜謹方能爲又即不離柔然以虛己故不敢不下則亦中以行願之一節也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

此則否局已成不獨其幾而不可彌矣　泰極則否者人情自聖賢以下處泰必失正泰愈久則失愈積也復是復之初國家未陸沈而有離叛之時如此則必猶有用師之想故戒之　自邑反求諸己之意告命者申明舊令復用前脩之意也　至此始改過則亦止能僅存不能復盛矣如周之東遷晉宋之南渡豈不可羞同是一貞三以食福此以蒙吝爲善所以貴早也

象曰城復于隍其命亂也

因爻詞而決之之例　專治告自邑句所以專決此句者以此時救敗之道止有此策然亦猶愈于已故爲人規勉也　謂爻詞云城復於隍其命亂之所致也救之在治命何疑哉　其字指命亂者之已與邑字相照應

☷坤下乾上 ☴☶漸

否之匪人不利君子貞大往小來

彖占例出餘義皆與泰反對

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

義例反見泰卦　天下無邦志不同之效　事物陰不能內陽不能外內陰外陽者生者不足則如陰成者不足則如陽也　內柔外剛者色厲內荏之謂

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

亦以隨象而見之義　爲避難是義起見非爲難起見也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

惡未形者進未高未能爲所欲爲也然正唯如此故變尙得爲全人

象曰拔茅貞吉志在君也

註釋之例　釋貞之要領使用占者知先其大先其本也　謂貞之義甚廣而志在君可以統之則以志在君爲全義可也　志在君則大節未亡而凡不正之念皆无從滋蔓故是貞之大貞之本

六二包承小人吉大人否亨

惡初習淺可改故引之惡進習深不可改故絕之以此見自新宜早也　否者斂德避難不可榮以祿也

象曰大人否亨不亂羣也

註釋之例　爻詞逼否之道言此是其盡頭事恐人情之所難或思減省故著其不可減省也　亂羣謂與之竝立於朝　仕而韜晦亦是斂德而君子之斂德必不可榮以祿方是也　仕而斂德斂之甚則垂忤不甚則詭隨兩者无一可故道必在隱

六三包羞

志於傷善從居陽不中正取不中正則疾善居陽則无畏合之故傷善之志成未能從陰之才弱取　稱惡以羞見惡本人所羞也

象曰包羞位不當也

提撕之例　叮嚀君子必當避也倒出言前句在後謂爻似云此爻之象爲包羞何者爻乃位不當者也人相反必不相容故不中正則欲害中正可知雖目前善于相遇豈可狎乎

九四有命无咎疇離祉

過中否比乎常加甚也　否甚則人心思治即天命君子以得爲之時　无咎是爻象事謂无躁急之過取於居陰不極其剛也　疇離祉者已傾否之功成使君子无小人之患也

象曰有命无咎志行也

提撕之例　借兼言无咎爲過銳之戒也　謂爻詞云有命又无咎而後疇離祉也　志行謂已傾否之志伸即代疇離祉之詞

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否即是吉大人吉者大人占之則能當此象　苞桑又休者永休也　吉字占見功可成其亡二句又占見功難保也泰能復否理之所有大人亦不能免也

象曰大人之吉位正當也

註釋之例　辨爻詞中事之斬輕也　德位皆爻詞言吉之由事今言德之力不如位　恐无位之君子憫世之切輕舉取敗故以此戒之待位　謂爻詞以兼如五之德位者爲大人而係之吉由此觀之則似大人之吉兼以德位得也然細思之實總得之以位耳　惡人不知服德但恃權勢唯君位之權勢足以勝之因无德則无以護其權勢故德亦不可少耳到底須以位得志非德直能擅功也故周公兼屬德位亦可孔子專歸於位亦可　位正當謂位正所當處之位无德者處尊是不當有德者處卑亦是不當三字有時言德稱位有時言位稱德此則言位稱德也　君位不可覬覦如何使君子待之以得君而附之若伊呂之於湯武亦與有君位同也

上九傾否先否後喜

否極是時之極利義見四爻　時極利故陽剛崛起亦能傾之不必如五之德位也觀漢高祖唐太宗只以英雄除秦隋可見　先否後喜即能當爻之象與五爻吉字同例

象曰否終則傾何可長也

提概之例　見陽剛者未可恃長當俟時後動也專提概言前句　二句爻詞傾否言前句之半謂爻詞先云加此也　爻詞傾　否本並指陽剛否極言之今恐人或忽過否極也　二句一意下句申斷上句耳

☰☲ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

占例亨字直言卦後之義餘指卦名義外之義以言之卦名之取於卦有三義天火是同之似二應五是同之凡五陽同一陰亦同之凡而是人同我與上文我同人別必至人同我方見我眞能同人故必兼此義方名同人　于野二字是補卦名之詞義即當卦名　同人是過拵之詞不著限量是以无不同言也　謂卦有同

人之象故名同人矣而就卦名之詞思之則是謂卦不
獨有大略同人之義而直有无不同之義也然人能於
人无不同則行无不通可知是鬼神告人以此卦即告
人以亨之占也抑不獨此也所以同既大則知必有非常
之人在其中而非常之事亦可以濟且卦德又著此義
是鬼神告人以此卦又即告人以利涉大川之占也抑
又不獨此也由能无不同思之豈无所以爲同之道乎
且卦德卦體又著其義是鬼神告人以此卦又即告人
以利君子之占也　文明剛健是能中正之德中正是
見成已中正　文明是智剛是仁勇即中庸之德中
正即中庸之道　文明開其先剛健後隨之卦之內外
亦一先一後故是其象・兩利字不同上利字見成是
此事利下利字用力是利爲此
事上順利之利下利益之利

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

此示人所以當卦之實語意見屯蒙　卦名有三義
而天火即此之此五陽同與即此之效故以此該之
此與天天火同義然不取天火取此者爲前民用言以物
事险人事不如以人事险人事之易曉也　得位得中
即中正然此卦所由成當占者已然事彼卦所續示屬
占者未然事　如此方是同即唯君子爲能通天下之

志之義　應乎乾者同人之中正卽君子之同止同人之性也詳見下節

同人曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

提撕之例　首三句見同人之利占得此卦而能當之者是已能同人不待爲之誘蓋爲占得此卦而未能當之者及觀象玩詞之君子發也　上句直述原詞下二句倒出言前句在後謂彖詞云占得此同人于野之卦大槪推之有亨之占又似云詳細推之有利涉大川之占何者此卦有乾行之義在內也　乾行是卦德而彖詞以言卦名中之義則當作卦名中之義也　乾行者所同都有乾在內而得委之以行也　下四句見同人利以貞文明三句先出君子及貞字中之正字末句後出利字及全貞字此會其意代其詞而述之　謂彖詞云卦德之文明以健卦體之中正而應此君子正也而唯此君子正爲能大同則占者以大同而得亨與利涉之占是利於保之勿失矣而豈不利於固守此君子正乎　占中正卽上節得位得中應卽上節應乎乾總以

天理同亦止同人之天理也以天理同則所同者人之天理而已唯此能无不同故卦以此方成占者亦以此方能常當卦而不失其占也　中正是性之極則人之性即己之性天使我不得不同者有同之之理无不同之之理同之是順理而无邪曲故曰正　正是天下所得與而唯君子由之亦由之則爲君子故專屬之君子　性者盡人之心所同以性同人能盡同　通志者同人而人心悅是能人人心而使之受如去其扞格也　以私情役人者亦有時通而不能遍　天下皆通見勝上處在天下二字

象曰天與火同人君子以類族辨物

火去同天故是同人之象非人同之象　類者辨之使各爲一類辨是用力之詞類是成功之詞　皆審異之義　非辨之類不出非類已出未成爲辨互文之詞也　人有靈即无君子之致同亦知爲族但恐合中之分不所則苟合反不能合耳物无靈并不自知爲族故人稱族物稱物　分明而後者從其分各就其分而後彼此可以相處故審異所以致同　此過其分固立與彼乖即不及其分將啓彼无厭之志而此不能終亦終與彼乖也　天澤之履天火之同之因天火之同天澤之履之故樂之純繳繹即禮之序爲之耳

初九同人于門无咎

在此卦中即有同人之象于門則以初爻取之　于門者往以同人而往方及門即未有所同也未有所同則非私主與是私主俱未有矣未有私主是未有咎然有有私主之幾又是將有咎若此則是在有咎无咎之閒未得言无咎唯爻既以其初見未有私主又以其剛而在下上无係應見無有私主之幾則全乎无咎矣　在下无應非不變之局此局既變之後不可知而據見在此局中言之則未有咎理君子論人只得就其目前可知者論之不得遙揣其後日不可知者論之也　无欲始能剛无欲則无必取於人在下則无足附之勢无應則无相及之端是又不爲人所取不患我私人亦不患人來誘我故无私主之幾　在未有同時言係應則是品行才能遜見知於人也

象曰出門同人又誰咎也

因爻詞而決之之例　下句難詞非易詞　謂爻詞以爻居卦之初有出門同人之象又剛而在下上无係應乃命以无咎之占蓋見同之難于无咎也由今思之有誠然者夫如此之出門同人者又何咎之有但既有所

同之後則未可知卽未有所同而非剛而在下與无係應亦已不可知耳見同半咎之途不剛在上有應咎之幾人當愼同又當先養剛而在上有應又當加愼也

上句代爻詞而述之　无咎卽无私主出門同人四字去前註未有私主括其上下十二字言之也　誰咎謂誰得而咎

六二同人于宗吝

此言同貴廣六二中正不患不正然患不廣也　同人于宗謂其同只是黨也猶云以黨爲同　因中正以應是應之爲摯心用於此深重則會忘其他必然之勢也卽忿懥因者有不正不在之義　无同不是黨大同不是黨黨者小同也　以其初本爲同而後流於黨是由善人惡故稱吝又中正之人有失不至于甚故止於吝

此可推見君子能有不仁不可自恃而不省也

象曰同人于宗吝道也

因爻詞而決之之例　謂爻詞云此是吝道今思之果是也　萬物一體有不普遍卽私心之天理也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

此及下爻皆不類族之繖踏爻以道亦所以爻是而所爻非也　僅五見攻因是自反不直首句以鬪五言次句以取二言　以其同終不行故不及凶咎此小人之幸也　以象爲占上二句是見在事不用占占只在末句

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

因爻詞而決之之例　主意在下二句以戒非分之干因句一氣上二句述爻詞言不興之由以釋出下二句上二句述爻詞而倒出言前句在後下二句述爻詞而決之　謂爻詞似云伏戎于莽敵剛之象也如是則三歲不興之云无疑矣蓋既敵剛安能行乎　敵剛則不易遑不得不伏故伏莽是敵剛之象　安行謂終无可乘之機得起而乘之也

九四乘其墉弗克攻吉

三圖五之所有是伺上故爲伏莽四圖三之所有是窺下故爲乘乘墉然據傳解是居三之上權力可以勝三之義　不攻因不克而然故從其由以稱之　以剛居柔是攻反而不攻之象所以知爲以義不克者因非力不

足推見之也上
象卽發明此

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

提撕之例　以取義之吉反見悖義之凶也　主意在下二句上二句領起下二句之詞耳　上二句直述爻詞下句代弗克攻句謂爻詞云乘其墉矣非力不足而自見義不克而不攻也　下二句由爻詞見得其事而言之謂爻詞由義弗克而斷之吉是其吉以義弗克而得也　上二句言取義下二句言取義則吉　義弗克謂己之義不足以勝彼三非義己亦非義也慕二是義而閒五則非義攻三總取二反則在不取二不在不攻三　以三推之則二勝三亦尚難於五然二自以義反不俟五爲之難也不然則三方可勝當未反矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

言求賢不患不得但賢之極沈鬱者須求之盡力耳大師句補明咷笑閒事亦是象詞　大師如訪側陋于羣臣以象形求版築之類　三四所隔只取多隔之象非限定隔之者人也　以象爲占

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

提撕之例　上二句見求賢可必得下二句見求之盡力　上二句因爻詞見得其事而言之下二句遡爻詞之所言　先先號咷也　中直謂問心理直以己與二分當得同也故以不得同爲不平而悲憤　言後有故後笑句唯直所以物終不得閒事合理則能自必能自必則事之成者其常不可成者其變也　下二句謂爻詞言克克相遇而連大師爲詞者此爻詞自言所謂相克之事見用力如此之亟乃得相遇也　至用大師而不辭所謂能自必而大師所不能克者亦少矣

上九同人于郊无悔

此士失時之象无悔之占使安寂寞之意　无同是免悔之境卽可見同是生悔之境雖有可喜亦有可憂何必以此易彼哉　註後二句言非不苟同也但莫得同也　无悔者无比匪之悔

象曰同人于郊志未得也

註釋之例　釋爻詞未盡之義也　于郊在爲己則可安在爲人則未可安周公言其半以防佞孔子言其半以防固相救之義也　无悔言外見志當得此直言志當未得　志以天理之志言不能兼善厌理之志所不

樂也　孔子之栖栖孟子之不豫所謂
志未得　楚狂沮溺之流則志竟得矣

☲☰ 乾下離上

大有元亨

占例指卦名義外之義以言卦後之義　火天是大有
之似六五是大有之凡火卽象得中在天上卽象居尊
无所不照卽象陽應上事以下事參之而實下事以上
事參之而明故大有之名不易然而兩條只同一義故
孔子單以下條釋之　同一居尊以合之陽應則成大
有之形以合之應天則成不驕之義以得中是應天之
實事應天是得中之事類明健是所以得中之德卦
言得有占言居有註言得有居有總是一道　居尊未卦
可以得衆則是中之未眞純者眞純則能不變是卦有
大有之義卽有亨之義隨之而見元亨仍以得中保而
遠人之已然者可略告人以未然者宜詳而卦德卦體
適是詳寫得中之表裏故又指以言占　健則能循理
明則能審理是能得中之德此是得中之裏中卽時行
時行卽天道得中有應天之意此是得中之表　補出
健明人之學得中者始有端倪揭出應天人之尊得中
者始極敬崇故占詞必以之代得中　下居尊是已大

有時居尊其尊愈赫漢高帝所謂今日方知天子之尊是也如此而應天是不恃其尊而驕也得中而又不驕是大善亨以此得故曰元亨猶云以大善而大亨也亨者人順從而令无不行教无不服即長得衆也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

單取卦體例見同人尊位未能得應而別有所以取應亦外合內離皆不成大有成卦猶在大中大中包下節之義有先以下節之義致也解詳彖詞此示人所以當卦之實

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

提斷之例可亨人以勢不足恃也獨大有修德之勢未可以亨必有卦德卦體之善乃可以亨此見修德之功不可以勢集而勉也剛健文明所以得中之德應天時行是道時行是應天之實中无定體隨時而在隨時而行所當行即得中也而中是天道不違中是不違天矣此合之上節見得有與体有總是一道語氣例見履是從彖詞見得其意而言之謂由彖詞觀之是謂卦以居尊得中成而居尊得中者有雖大有而仍如卦德卦體之理然大有而有卦德卦體之善是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

此以是以卦所生之義註所有既大三句所生之義也而遏惡揚善如火照之明如火行之疾如在天上之无所不及又以卦之義盡卦所生之義也　順天休命卽言應天著其事同上節眞係有之道也　休謂有善无惡天命人有善无惡則長善去惡是以人无反命故曰順　註反之于身二句釋遏揚兼修己治人言

初九无交害匪咎艱則无咎

上二句占者見成之象下句占者此後之事非艱則无交匪咎將立變爲有交有咎也　无咎者仍无交匪咎居下未見委任无應并未見招致也事初上未見艱難之時用人之思未切又并无若委任若招致之意也身方爲世所舍无強相與之理陽則能自守不爲非理故成无交害之象　以涉事爲交害見任治大之事之難也害者不勝任而有內愧外尤也　匪咎者交非理不交理也　大有之時人所欲進唯知其難而後不敢輕進艱者常思其難不忘也

象曰大有初九无交害也

提撕之例　見合居下事初无應三項方是此象恐尚有世道之責者誤用其占也・是由爻詞見得其來而言之　謂爻詞以初九陽而居下又无係應而在事初故曰以无交害由此觀之則是大有之時雖如初九若此乃无交害之身鈌一郤是有交而不得辭也　初字括居下事初以卦之爻位言則是下以全卦作一事言則是初也九字括陽與无應九是陽而陽與陽不應是无應也周公戒躁進者孔子戒忘世者拯救之言也

九二大車以載有攸往无咎

在下車象剛中大象應上載象　大有之時則所載者大故必大車乃能勝　往者往赴上應進而往載也戒占者自審如是則可進否則不可當占者爲欲往之人占非當占者爲大車之人占也　剛中才德平言任大事非德不當非才不成也中得道之精微成德之君子也

象曰大車以載積中不敗也

因爻詞而決之之例　占是難詞此亦難詞叮嚀以戒輕往也　積中不敗是代有攸往无咎之詞謂果必如爻之大車以載乃往无咎也　大有時之往是受積中之載積中之載則必大車乃可勝也

九三公用亨于天子小人弗克

亨于天子者上交而見受得君之義也　非有上交之
分不得交非賢不可以交賢君非賢君不可以交賢故
合居下之上五句方成亨于天子之象剛正能爲而
審當之義於天子之事不能成與成所不當成皆非盡
公侯之道不可以得賢君　除公字見著居下之上象
餘俱隱在公字言下　占者有其德只得爻象之半故
全象卽有半是其占若已有全象者則以由此推見吉
亨爲占矣　中取五象虛己下賢取應二之象中是
凡事順理虛己下賢亦是順居己待賢之理故皆統於
柔順然受享是以虛中下賢非徑以柔順故去柔順言
之　虛己下賢是一事之表裏虛己而後下賢眞眞下
賢而後享之受、虛己者不有其尊與中也　下九二
未可推見下九三而下出于虛己則可知于九
三亦然也小人弗克又歸重于德卽傳之意

象曰公用亨于天子小人害也

因爻詞而決之之例　重戒人以先度己也　謂爻詞
云爻有公用享于天子之象而小人弗克當今思之此
象果小人卽不能當也　害者害了此象不得成
也謂少德一件則雖有是位有是君亦不成此象

九四匪其彭无咎

柔仁慈之質中恭謹之迹以剛直對之便覺相勝必需
駁爲和婉乃免嫌也　嫌非井出于有心自反亦可无愧
而不避嫌則是不還君以尊體即井敬君也　此是爲
處四之地者占非爲如四之德者占未能匪彭者則宜
匪彭已能匪彭者則是已得所宜而
无咎也　无咎者无亢亦无諂也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

因爻詞而決之之例　因此似近於容悅之事故決其
爲臣道之正以勸用即論語事君盡禮章之意　謂爻
詞云匪其彭是盡臣道而无咎由今思之匪其彭者果
是於臣道明辨晳而後能然者又何咎乎　言此是明
臣道之盡事即言此是臣道之盡事也　明辨即中庸
之明辨謂辨以明爲期弗明弗措晳則覓至於明也
爲似容悅故極辨始明唯明
故不避容悅之嫌而必爲也

六五厥孚交如威如吉

大有之世是有功可驕義見泰五爻柔順而中是有德
可驕處尊位是有位可驕虛己應二是不驕有功有德

有位又不驕是有上下歸之理如是見五陽之應是眞而无僞之象　心无私欲私意是柔是能順物之體故即謂之順　柔順則能順理已含中之義而五又有中之象虛己亦是一理柔順能順理則已含虛己之義而陰虛又有虛己之象彼此互見則見之眞矣　虛己是全體應賢是其發見之一端　中與虛己下賢是上之所以感人者而下賢根於虛己中與虛己根于柔順則誠矣中與虛己下賢是人性之所好歸此是歸其性之所好則亦誠矣　上下歸之誠已是吉更加以无易而无備之患則吉全矣

象曰厥孚交如信以發志也

註釋之例　辨明爻詞中事之輕重也　德以體爲要亦唯體難得故防人之自恕而特勉之　尤歸重柔順即係詞統謂之順信之意　中與虛己下賢根於柔順故信重信即重柔順也　謂爻詞以其柔順而中虛己下賢而立此象然中與虛己下賢感人未深未能成此象所以成此象者尤以其柔順而有信在其中也

威如之吉易而无備也

因爻詞而決之之例　恐人以孚交之故料人必以愛生敬疑无无備之患忽爻詞爲不必用故決之　言不

威之不吉以反

決必威乃吉

上九自天祐之吉无不利

以主輔之象言則五是君以高卑之象言則上亦是君故又以爻爲君五爲臣　陽必從陰而卦无他陰故有共從五之象陰亦從陽而衆各從一則專一兼從衆則不尊不尊未成從故又只有陽從五之象　五是安而善之象此是勉而善之象履信思順剛而能柔勉其質所不能也　以剛二字見其能勉大有之世及居上六字見其能勉由于不以功業勢位而驕又一賢于人處滿字頂大有之世及居上言不溢頂以剛下從言

履信思順將六五作道德之象看尙賢將六五作人之象看、履信者爲善去僞也即中庸道問學是致用思順者求无私欲私意也即中庸尊德性是立體　六五之中與虛己下賢又嬌不信以如其信也六五之柔順見成是順思順者期得此德克化不順以如其順也思是孟子思誠之思　尙賢者又事賢以輔其履思之功人以信順引誘我與切磋我之信順皆履思功夫之輔也　履思尙賢皆所以得信順之事六字總歸結信順觀係詞以天之所助二句解全爻之故可見　履信思順尙賢之善己合天心又出于大有之上有滿而不

溢之善在內天心益无間然矣　人心即天心如五之上下所歸即是天助此是不喪其有是吉不喪其有則仍令從教服是无不利

統是占詞象在言前

象曰大有上吉自天祐也

因爻詞而決之之例　此於占者之勸儆无所加特借以爲觀象玩詞者明天人之理也　謂爻詞本言人助而指爲吉然不直言人助而轉言天助者以人助即天助也由今思之其所謂吉雖自人祐果即自天祐也

人好善之性是天所與祐出於人

而人祐出于天故人祐實是天祐

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

占例直言卦後之義　止乎內者有於內者不放出外來順者讓而不抗內美不見於外則外面是讓人矣

山土之剛地土之柔山土之動地土之靜柔不能陵物靜不期陵物故知山在地下是山之屈於地非地之陵

乎山　止居也　兼取卦德卦象名卦例見上卦、註

如是指上二義然二義只是一義有止順之義則可以

當卦而占爲亨有終矣　亨主實有終主名君子不用以此爲勸但卜筮重爲衆人設勸衆人則必以此也衆人所以不肯爲謙者以不顯其長不能動物恐損名滯行也占詞正釋其忌

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

卦象卽卦德之象已見大象故不釋　二節因象詞而決之之例　此節以亨之大者證明卽是決之　謂象詞云謙則必亨此无疑也觀於天地可見矣　下濟卑是謙光明上行是亨　光明者是地受之而成品物上行者天受之而成雲雨地受天受卽如人之在邦必達在家必達

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

上節證明而決之此節推明而決之上節決而後證明此節推明而後決之　推明總在人道句而以鬼神句證明此句又以上二句證明鬼神句　天地二句以天地之自處證見天地之處物鬼神句以天地之處物證見人之處人　鬼神天地及物之用卽天地也　天地鬼神无心總是順其施則施逆其施則止有施有止則

若好惡人之好惡亦唯于己之情有順逆耳 唯好謙
是人心之理故謙者必見好人所同好則有譽无毀而
德加顯矣不可踰亦光之意不可踰本德之等不掩抑
其等亦顯之也光是有益不可踰是无損人於尊卑用
情又有隆殺也 有終者无之於始而有之於終謙
時晦其德似去而无之今復顯是復得而有之也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高衣錦尚褧之義山地同象身事與卦名取人
己之象不同 裒多正所謂以卑蘊高謙之義總在此
益寡是裒多自然所成之事非另爲一截 損己之高
則物之卑者无相形以見其卑此卽是益寡 稱物平
施又裒多之發言其存之眞實有其發也 既不得已
高于物則於物不敢傲忽而所施於物者必无不及其
分各還其分則不平而平矣 註亦謙之意謂亦以卑
蘊高之意以卑蘊高是損其高而益卑得由損高則約
之總損高耳故八字詞異意同也 裒
多者以少居多故是以卑蘊高之義

初六謙謙君子用涉大川吉

心不前與物競則其狀靡弱柔卽下之狀但柔以心言
下以迹言謙以表裏如一爲成卽迹唯出於心方能極

其致強飾於外必有破綻也　吉濟涉川言涉大川吉者得人之衆且深可以无事不濟也

象曰謙謙君子卑以自牧也

註釋之例　釋爻詞中事之底裏也　因爻詞言謙與吉相連恐人疑謙有爲而爲故表明聖人所稱是无爲者　即學也祿在其中君子憂道不憂貧之義　自牧者自成其身之意　卑原己接人之道君子爲此是自盡其道非以求利也　善不誠者聖人不與以善名且不誠不能動物安可涉川故知爻詞所稱是此

六二鳴謙貞吉

上爻直見謙象此爻以德見之　柔順氣稟無剛戾也中正心无私欲私意則虛而无倚天理純全之體也心不爲剛戾之氣所使又无私己以生忌克爭執則能極謙之致矣　貞即自牧之義恰是己處人之正道非邪媚之行也　吉即上爻之吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

提撕之例　見道凝於德欲凝道者在脩德恐人鑑於其美而生襲取之意也倒出言前句在後　謂爻詞云

鳴謙貞吉是此爻之象占何者爻有柔順中正之德則其謙之盛乃其心之所安也不然强而爲謙豈能如是哉

九三勞謙君子有終吉

六爻皆謙謙卦之爻坐定就謙中成象此爻有勞象則爲勞謙　一陽即上下歸之象　居上是有立功之責上下所歸是有立功之權剛正是有立功之具三者是勞之義　剛則能爲正則能當事成而善方足言功　勞者之謙必掩其勞民服是勞不可掩亦无初有終也按註有終吉象之後事亦算象詞與屯六二女子貞二句同例並者之占在言外　桓公一矜而叛者九國正此象之反

象曰勞謙君子萬民服也

因爻詞而決之之例　萬民服是代有終吉之詞即云果有終吉也　功人所必知但驕則人惡而欲沒其功耳謙則人愛之愛之則必公平而共服之矣人愛則有擁護无傾軋故并吉

六四无不利撝謙

此爻柔正同二二之謙以德推見此有上而能下直見之唯所少者中是其道未盡精微之象故有撝謙之戒

上句以效勸守下句以道勸進效足證道之是故无不利益宜守道不爲效而重故已无不利亦宜進所以无不利者雖功不及三而居三上然其謙之盛三與上下皆不之惡也三見謙可居有餘此見謙可居不足

在撝謙者君子貴以爲己爲心但求人與而止則是爲人不免小人之歸也　撝謙者增益其謙之文也註恐以外飾當之故足以示不自安句示不自安者虛心公論彼己功之高下使不自安之意生于中而謙之文皆爲將意之用不虛設也講此須人註意始无病當云宜倘有不自安之意而追出於撝謙以行之乃可也

全是自詞

象曰无不利撝謙不違則也

註釋之例　論明爻詞中事之善以決人用也　則節限之意不違者適中而无過不及也　无不利已是謙之極盛所致如此而加之不已有似於過故辨之道之節限无定隨時而立有時以中爲中有時以過不及爲中四之在於過者以居三之上時當如此也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

柔字與初六同義與物无競也但此兼心迹言 能謙直指柔柔象言與由柔推見者不同 利用侵伐雖在以鄰然後非出于不得已則理不直而損德又必有驕而損謙鄰將未可以彼亦有詞而氣非往不必利矣唯謙德之主既不敢驕則必出于不得已故利矣 不服善者善之反不得已于伐者也註傳皆補此義 他事之利則直頂以鄰言

象曰利用侵伐征不服也

提撕之例 爻詞本由謙主所征唯是不服而言今恐人謂有以鄰之勢可不藉此故特諄告之 倒出言前句在後 謂爻詞云爻有利用侵伐之占何者爻謙主之象謙主則有所征唯征不服而已也 侵伐之利唯出于征不服方統於謙不然則以謙亦利 謙不必貴矣不爲惡不可忍則是爲弱小可乘故非征不服則反謙而驕

上六鳴謙利用行師征邑國

以二四例推此亦當取柔正之義　利用句言謙多所
可下句言謙亦有所不可一勸為謙一戒恃謙也利行
師亦利侵伐之義有人與又不得已也征邑國者无位
則人與不能如五之衆故質柔如五卽不能及遠也
武丁宜王之中與位勝也湯武之　王質勝也此爻之
象不及湯武又不如武丁宜王也　用者用已與人

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

提撕之例　與上爻同意皆恐人之恃謙而反成驕也
謂爻詞云　此雖鳴謙而志未得也故雖鳴謙而亦有
行師之事也夫唯如是則行師亦可矣然雖可用行師
而亦但可以征邑國而已也志未得句并无字句述之
鳴謙德之盛　然惡極之人有非德所能服者故才位
不足則志未得　謙者必不覬覦分外所志必分內之
物不容含者如祖宗土國之類志未得者爲亂賊所篡
奪而喪失有缺陷於心也如此則不得不用行師　可
用行師句本句上有此
句本句又承之作轉文

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師

占例直言卦後之義 上下應是豫之徵順以動是豫之由豫以此爻見其閒 五陰應一陽不獨此卦但他卦不兼順動無以見其出於豫故獨在此卦爲豫之義動兼修己治人之事言順者順乎理理人性所同然故順理可以得人心 和者无乖戾樂者相喜懽有无乖戾而未至相喜懽者有相喜懽而不免兼乖戾者有兩等皆未可謂豫豫者深得人心而至于樂全得人心而純乎樂也 建侯是有其衆行師是誅其衆皆恐有拒逆利者我衆勝彼衆也餘義詳下傳

彖曰豫剛應而志行順以動豫

重在言卦兼以卦德名使占者知所以當卦在反求諸己也 人應應有眞有僞雖反己能順動乃可信其應之眞也 剛應剛得應也 志行二字足明應之形實人肯從己之所爲方成帮應也然此尚恐出于有利之私无知之妄則仍是僞雖順動所致方是天理之應其應方眞也 人之應違生于動動之得應違分于順逆

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

因彖詞而決之之例 然挨提斷占以卦德係非人應之後廢德亦可有爲祇 上節順以動豫是以順動得豫

此豫順以動是豫後仍順動　彖詞將卦作占者看其
前此之順以動是能得上下之應者則其純且誠可知純
且誠則可卜其豫後不變故起此占也　謂彖詞云筮
得此卦而能當之者有豫而仍順以動之美其占爲利
建侯行師今思豫而仍順以動又何事不利乎　人心
合後仍復可離唯不失其所以合之者則不獨不離而
親輔益摯故藉以舉事而无不成　天地如之者人方
能旋轉天地若蓄積以免凶荒決塞以平水土之類是
也　下句以能勝天地推見能勝人
故字拚其事係于此非關前事

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

註釋之例　上節言順動所以得人是以事之效言此
節言順動所以得道是以事之善言蓋於彖詞意外另
舉其當爲處以爲勸也　乾道之主宰坤道之形實順
動即坤力爲爲順動即乾此　因便申告人以乾坤也爲觀
象玩詞者發意多　道理而已得理即得道不過不忒
是于理不過忒刑淸民服亦言无失理即一得正言之一以
其效言之也氣本與理爲體然亦能違理此言雖天地
聖人氣之粹精亦以順方得理見人无能不以順得也

故字作乃字讀便明　人之順出于察由之勉天地聖
人之順出于自然所以順不同而其為理之所自得
則同也　理無定體隨形氣之分前生聖人知天地之
不過忒者從天地之形氣格而知其理也　日月四時之
即天地之動聖人之動言行是也　刑罰清而民服即
无為而天下歸　理者民之性民也必不能盡性而民亦服不即
能違性故當一理則民從　情獨潔也刑罰是不美之事
如濁惡之物一般故除去為清　八卦之上下无常其
每互成一卦之義皆暫然而不居若天之時令
順以動是豫之義而亦時而然者故曰時義

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

伏羲只就和樂之由和樂之徵托出和樂未正寫和樂
之情此方取卦象狀出和樂之情以示人　雷之出地
陰散陽舒不滯不鬱和樂之狀也先王以其為和樂之
狀故做之為樂以狀和樂　和而未樂亦微有滯之者
鬱亦微存至于樂則滯全空鬱全消矣故豫恰合雷出
地之象、樂以狀功然萬物和樂正功之形容故即是
狀和樂而功皆德之發則狀功又即是狀德也　崇隱
則如未崇今始顯出則如先未崇而始崇之也　薦之

上帝祖考又所以致上帝祖考之和樂萬物之和樂上帝祖考之所欲也　禮莫大于祭祭莫大于天地祖宗故樂无處不用而唯此用其最隆者舉極際以包括其餘也除特祭外四時之祫三年之祫五年之禘皆祖考相配以此言內祭亦以大祫該小也　以字當而字謂不獨于上帝殷薦而配祖以祭之時亦然也圜鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞以降大神函鍾爲宮大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞以致地祇黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞以格先祖此迎神之樂去小呂蕤賓夷則無射四律不用商聲也　奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏夷則歌小呂舞大濩以饗先妣奏無射歌夾鍾舞大武以饗先祖此事神之樂黃鍾大呂取子與丑合大簇應鍾取寅與亥合夷則小呂取申與巳合無射夾鍾取戌與卯合

初六鳴豫凶

九四得時主事所以爲強援　鳴者盈滿之意見於顏色若以告人也

象曰初六鳴豫志窮凶也

提斷之例　志窮二字倒出言前句在後　謂爻詞云初六有鳴豫之象蓋陰柔小人上有強援則志窮而若鳴矣然如是則必不免于凶也人生以道德爲重豫不足滿且禍福相倚亦无可滿之豫志窮者於豫外不見有歉于豫亦不見有歉也是言不思爲善不思防患之詞故必凶

六二介于石不終日貞吉

中體正用正以中得善而且誠也　中正卽中庸之中和得以戒懼愼獨　得以中正自守者以此免溺于豫也介自守也如石者　守之固也註安靜訓介字不逐於可樂也堅確訓如石者　介于石是爻象正面見成之美不終日又從此推出爻象帶見之義也　不終日又能知禍之幾而戒溺知溺之幾而遠溺如是則永不溺也始終不溺于豫則有視履其旋之福矣是爲吉　上二句卽爻之貞而吉在其中貞吉卽占者之上二句此不以象起占以筮得此象起占以此象非易可自信之事告之以可信卽是與占所未明也與此卦吉字同例

象曰不終日貞吉以中正也

提斷之例　是從爻詞見得其事而言之　見智生于仁用爻者不可以襲取也　因上截有功夫人之所淺故以下截本于上截爲之要　貞吉二字專言貞吉帶言耳　貞郎不終日介石只是正到不終日方成貞也　謂爻詞先言爻之中正有介于石之象而後推見不終日而言之至言占者以貞而吉亦言如爻之不獨介于石而且能不終日耳由是觀之是爻之不終日占者之貞吉皆以中正得也占者欲如爻之不終日而成貞亦先求如爻之中正而介于石而已

六三盱豫悔遲有悔

四爲卦之主是極豫之人之象盱覘傚倣之意　四得上下之應有人助以備患故无憂虞尚可三无其藉而傚之孟子所謂小國師大國也患必至矣然此是其陰不中正本有溺於豫之機故外誘得乘而成之非外誘之罪也孔子正申明此意　陰有善惡二以中正見其本善三以不中正見其本惡　陰惡爲弱爲暗爲邪此是也　不中正者不特不中并不正皆以用言　方宜有悔則猶可以免故戒之速悔　危中之悔所以去危

粵雅堂校刊

人所易安中之悔在於舍安入所難故有須戒

象曰盱豫有悔位不當也

提撕之例　倒出言前句在後者　謂爻詞云盱豫有悔此位不當之象占也　如六三者　盱豫已成拔本塞源之論於彼迂闊　此微未如六三而占得之者使知早治其盱豫之根耳　人既爲外所誘戰勝大難不如先使外不能誘之安故聖人望人自克之早　然所謂不當者六居三也六則是陰三則是不中三字不當即不正代陰不中正之詞

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者卦由其上下應之以立名也即　言此是上下應之者耳非謂爻有能爲世致豫之義也　唯欲有爲而後求人唯求人而後得人得人之象即是求人之象亦即是欲有爲之象欲有爲則非人溺於豫矣故无人溺於豫之戒而但爲其有爲置議　大有得者爲學立功皆有衆助則效大也　爻久則情渝故勉以致誠內疑而外親是不誠也　愛衰則易見疵而疑生勿疑者常憶其賢與故使愛不衰也又人非聖人久處必有過失亦彼

生人之疑慮勿疑又在提醒小眚不必關大德之見使心不執也朋又新得之朋盍者慕其交之不渝而來也

象曰由豫大有得志大行也

註釋之例　釋明爻詞下文所以立言之故也　就大有得論明其事勢以見下文之戒是因其勢而成就之非无用之言不可忽棄也　大有得尚非无不得未足以識君子之志唯无不得方是志大行此大有得之進事而既大有得則有其基矣更多取人爲助是成就之之方　若將志大行卽指大有得言則大有得爲可止足之境　下文爲无爲而設之言矣

六五貞疾恆不死

柔　是不能守之德居尊无制是致守之勢故　有沈溺之義　衆不附從各爻應四取勢危從乘四取　沈溺是无志爲善得中是偶有一二善事　貞疾痼疾此庸主權臣大勢向亡而一綫僅存之象　以不死許中卽見中可以已疾是并告占者以已疾之道也　以象爲占

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云六五之象為貞疾以其乘剛也又為恆不死以其中未亡也　上二句以下强之可畏見下之勢不可長下二句以中之可以免死見擴充之可以已疾　下之得衆由上之棄衆故其强是上長之不長之者非防制之修德以保人而已未疾而遠疾既疾而已疾總一道也

上六冥豫成有渝无咎

豫甚甚則怠易溺人尊常之剛尚不能克況陰柔乎首句戒陰柔次句勸動　陰柔怠緩不振正動之反

象曰冥豫在上何可長也

註釋之例　釋爻詞中事之詞所略之義也　在上事終之象言時之久也　冥豫至于在上之時是其所荒廢者比之初六不啻十百矣其凶可知何可長言將喪亡也　周公因爻是動體以爲但言无咎便是以勸其渝不必以凶致儆故警之不言孔子又恐其仍未必勸故又策之于後　謂冥豫在上本不可長但爻詞爲其能以渝自免則可不言耳非不渝亦自无患也

震下兌上

困

噬嗑

未濟

隨元亨利貞

占例同豫 隨淺同渙 隨粗同構但相從即是隨徹底無間全體无違方是同 隨卦變是迹隨之義卦德是心隨之義 無卦德則隨之眞僞未辨故必兼卦德而後隨之名立 據初爻註則卦變卦德皆物來隨已之義已隨物是求子 補卦兼見之義天下无无感之應亦无无應之感物隨已則已之隨物不在先亦在後故物隨之義見即隨物之義亦俱見也 亨即隨之道由此而无閒无違也 物交則情生習則舊化由隨至同固然之勢其不然者有他故以使之然或爲外誘所牽而不能守正或本不正而爲義理所奪也 隨非其人隨之不以道皆是不正即是咎 隨非其人則隨之必須以一非道初以正人而可以非道隨之亦究非正人兩者有一皆并犯兩咎也 貞者既隨之後細審其人苟非正人則力去之苟是正人則終以隨之正道隨之也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

亦言卦兼以卦德名使占者知所以當卦在內觀物情也 柔不能使剛故剛來下柔是物隨之義非致物之義 悅在心難知然人性好善自審所動之善則亦可以知之矣

大亨貞无咎而天下隨時

註釋之例 釋彖詞所以立言之故也 謂如此之效甚大故聖人期占者以如此 彖詞繼亨言貞无咎是期人亨而且貞无咎也大亨者 隨進爲同隨之固也貞无咎者以貞得无咎隨之正也 固則其正可仗正則其固可欲君子之朋君子之所必附也故天下隨之非朋則勢弱非君子則道暌皆附之者少 天下以相隨外之人言本指君子而稱天下者天下之所足爲有无者唯君子耳

隨時之義大矣哉

此節上節之結句 義卽指亨貞此卦帶見之義亦卽卦義也 大者大羣之聚散所關卽世道之治亂所關也言亨之大見君子不可不交言貞之大見交當擇君子 交非君子則已并不得爲君子是君子之黨愈絕也交君子則已不失爲君子是君子之徒愈衆也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷極動之物而肯于藏是極力舍己以從時也故爲隨之義 君子自強不息者其息亦如雷之藏也 凡動

後之辭語後之默大而憂則違之亦是此義

初九官有渝貞吉出門交有功

卦義歸之以動而悅成解見彖詞然悅生於動則又歸之以動成也初爲震之主則以動成又卽以初成也故曰卦之所以爲隨猶云隨之名所自起也　人生天地之閒初本无與知中立然故有交是有偏主而變其常得正據傳以所所隨者正爲義然正人非正道不能隨則隨之以正亦在其中矣　吉者此隨有功於己之德業也　出門又勸其廣而用之吉已指有功謂又有吉也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

提斷之例　上二句述爻詞本文而以從正代貞字下二句兼述言前句而倒出在後　爻詞言正則吉亦有正乃吉之意但在言外則稍晦故揭明之爻詞兼勸詞此專戒詞　爻詞於出門交不言貞直言有功以上文互見也故作有功不失句述之　謂爻詞云官有渝從正乃吉也又云出門交有功蓋此從正者之出門則皆不失正故也　因渝已是通似介之反出門益似太寬故申明聖人非許破介以爲通廢嚴以爲寬也

六二係小子失丈夫

近者非正而亦比著此象者著近之可畏也　下句是占

象曰係小子弗兼與也

因爻詞而決之之例　專決失丈夫句　兼與是設求失之反弗字是言无可求猶言无不失也　係小子不必失丈夫則獨受小子之損其敝尚有限并失丈夫則又无丈夫之益其敝全矣凶吝不言可知　與卽三爻志之義弗兼卽舍之義　志邪故係於邪而習于邪則志愈邪故必舍正

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陽君子之象當位有權也有求得成德立功皆可也非正應而隨是未同而言之類雖用之君子亦失交之道君子於其始進已不能无疑後此更有失節則疑益深而交必離是不利也　始進不正則後雖正亦不能完品但可以全交耳爲所交者君子則隨末又是一失故欲其有終　貞以隨之之道言　失小子以下是占

象曰係丈夫志舍下也

例同六二　對舉之見邪正不容並立故從正必在去邪欲去邪莫如從正也　志舍卽兼與義以六二反推

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

霍光之拜大將軍專國政隨有獲也霍光非不正然宣帝卒爲之芒刺在背以是恩衰其妻子因之怨望謀逆而蒙誅夷貞凶也　有孚在道以明猶云有孚在道而先之以明明則辨及道之精微而由之无不盡也霍光之尺寸不失非不有孚在道特不學无術不能盡精微耳人情寵過必驕如霍光者已少其在道未免出于矯飾不誠不能動物故又戒以有孚六字總如霍光之人加以明也　道不外正言貞又言道似乎重複分別在以明二字上爻言大概是正下言出於明之正也凶咎所致无咎則无凶卽有凶亦非已所致而可諒之如无矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

因爻詞而決之之例　上二句謂如此果有凶義下二句謂果雖有孚在道亦必以明乃无咎也　義卽理也

權重者主震人情事前可知之理也　以明而後盡道
則盡道之功總歸于明矣故云明功　功指无咎言

九五孚于嘉吉

唯賢之應賢其應始能信不然則但可謂之應耳　吉
者德可成功可大也　中正卽中和陽剛所以能致之
資　陽剛亦可稱德聰明
睿智亦列爲五德之例

象曰孚于嘉吉位正中也

提撕之例　見人君取人以身而凡取友者可推　唯
賢親賢孚不可強爲故人君欲得賢必以修道修仁爲
本　倒出言前句在後　謂爻詞
云孚于嘉吉此位正中之象占也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨之貴正屢見各爻可以互明此爲得正者言故不著
其正　隨之貴固三之失小子五之孚亦已見其意此
又勸固之有終也　占言加此之誠可以格神明卽獲
上信友无不可之意　誠之可以有終者必誠之至者
故无不動　爻詞以祭山川爲例註亦
依文釋之非專言祭山川之吉占也

象曰拘係之上窮也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云拘係之上
窮之象也例　拘係之固極之詞也　上窮有終之謂也見
聖人于有終　方以爲固極未至有終猶聖人所謂有未
固也　上窮謂居卦之上是隨之窮窮卽終也猶云隨
能至終則是拘係之象拘係之括
乃從維之之詞不然則未見固極也

巽下艮上　賁　井　既濟

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

占例同隨卦　上剛愎而不納諫下阿諂而不獻規且
上又苟且者所謂不善而莫予違也卑巽者阿諂之臣
又志下意怯不能有所建立天下事所以盡壞所以
元亨者此時必有危亡之患君子可以儆臣民亦不敢
康而可與慮始也　亨就人之肯爲言下文正因其肯
爲告之所爲　亨謂當有去蠱之事下文猶云去蠱之
事何在在涉大川而又先甲後甲欲去蠱者利如此也
壞極壞盡之時須更新之事難而多故以以涉大川爲
比　先甲二句又所以涉之道　蠱時亦或偶有未壞
者然同是久不整理之事必無完美不治亦留壞先甲

句敘其并治未壞者後甲句敘其治已壞者加謹也總屬愼二字　將壞而反爲不壞亦似更新不壞之局亦自此始故曰後事之端後事卽指此事之在後日非指別事　先甲句橫治之盡後甲句直治之盡如此盡方无餘　三句總言當奮發有爲而又周愼以爲之也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

釋致蠱之由以爲未蠱者戒　涉大川三句正巽而止之反而上下反其巽止則必相交矣是二義正反治蠱者也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

首二句註釋之例　釋彖詞中事之事體舉揚亨之可欲以爲勸也　元亨者大爲去蠱之事以至蠱盡去也蠱盡去則大治成矣元亨似功夫天下治似效驗　而天下治謂是天下亂而轉爲治　以下提撕之例　皆倒出言前句在後　謂彖詞云利涉大川此治蠱者往有事之道也　非謂往有事便似涉大川謂如涉大川

方是治蠱之往有事　涉大川者冒大險忍大勞如此方算往有事于蠱尋常作事未足當有事也　先甲二句謂彖詞又例有事之條目又在先甲三日後甲三日何者以終則有始是天行故也　蠱時儆戒人治壞是天行人治之則聽其反爲不壞亦是天行元亨兼兩義言此單取聽其反爲不壞一義言治之可反爲不壞故人當治之然二句非正言亂可治乃反言治可亂由亂有儆戒反推之則治无儆戒可知由聽其治反推之則聽其亂可知爲後人將无儆戒而復亂故當預爲之計使難亂亂不至遽甚而可救極治則難亂先甲二句使極治也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風只物壞之象然物壞即有當有事之理故即帶見有事之象　治己治人之除其舊而生其新亦似物壞而變即謂用卦象之義以蠱卦象帶見之義亦可君子覩安如危圖難於易振育之事不必起於蠱後非同彖詞蠱後之事之義然皆所以免蠱則與彖詞之事同歸也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之象不勝蕃然但蠱卽當有事不必問其何等蠱也故卦皆止以有事立言　治蠱是使事之小者復立幹比人枝葉比事以身任事使事以身立也　上占以蠱未深起有子　謂但中人以上勝於如无者便足不必大賢言易濟也　下占以蠱未深亦已蠱起言　亦足算難人情或有畏沮然知難則不難可无畏沮也　吉卽无咎終對人見在所見之危也

象曰幹父之蠱意承考也

註釋之例　釋爻詞中事之事體也　爻詞只言其事之效未言其事之善此又言其善也　因人于改父之道有悖父之嫌故釋去之　宋人紹述之說正比不改爲承以遂奸其君不明此義故爲之惑以事中之意言則因人性皆善不敢以不善誣父如舜亦繼述贊曉以事外之意則欲挽回補救以延續所傳國家之緒皆是承考

九二幹母之蠱不可貞

剛中是所以能幹之具得中是所幹之事得中卽母之蠱去也　已剛而長以可不嚴憚之柔母又爲蠱所追

皆易失婉巽之由故戒之不貞卽下氣柔色以諫之類

象曰幹母之蠱得中道也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云其象爲幹母之蠱以其得中道也　因不可貞之戒恐人誤解求至當爲貞而有所苟且故　辨之　見幹至于中方是能幹幷發各爻能否之例也　爻詞云不貞是論語薄責之義薄在所以責之者多方從容使之易從非省減所責之道理也故與得中道不相背　幹猶云能幹

九三幹父之蠱小有悔无大咎

此幹之微未成者　幹是始與之詞　不中者矯枉太過過剛其所以然也　小有悔者小有咎可悔　无大咎斷不中而仍得正大概是善也　過剛而屬巽體稍能自克也此所以不中而仍正之由

象曰幹父之蠱終无咎也

提撕之例　謂爻詞云此爻之象占如是也　終字括小有悔句之詞　先本有咎因大可蓋小而後得附於无咎故曰終

六四裕父之蠱往見吝

吝是貽父以吝是除蠱深之凶外又有不能改之恥往字見失時不可救但不怙終即可洗前羞廣遷善之門也往者不返終焉之意

象曰裕父之蠱往未得也

註釋之例是取爻詞中事承爻詞而論之對以不改爲孝者說謂如世俗之說則裕父之蠱雖往亦得而今據爻詞觀之則是貽父以吝豈爲得乎未得以吝言非即吝之謂未得未爲孝之意不改亦姑息之愛故不云不孝而云未孝

六五幹父之蠱用譽

柔則能屈己中又合德不欲屈己故于九二信任必篤用譽者幹之至盡至善无可訾議也居尊見所幹者大以闡高用譽之爲大功

象曰幹父用譽承以德也

提撕之例　提撕爻詞歸併應二而言恐人作一節分
覸而輕之也　柔中是應二之本承以德括柔中應二
而言　柔中非歸併應二而自爲功則與二之剛中始
勝任矛盾矣　例出言前句在後　謂爻詞云幹爻用
譬此以柔中應二能自承以德之象
占也承是五自取承非言二能承也

上九不事王侯高尚其事

高尚其事者事及道精微之分事道是尚其事事及精
微之分則於尚中又高之也　道以仁爲意以義爲理
道可行時則行於物有所宜義也道不可行時則行不于
物無所宜非義也不事王侯爲仁而曲盡其義也　不
事王侯是違世之行未免爲世所非意恐動搖以高尚
其事決所未決即占也　著此以正憂世而䟽于殉世
及藉口憂也以
求利達者之失

象曰不事王侯志可則也

因爻詞而決之之例　志爲事之幹唯高尚爲
可則言果是志可則即言果是高尚其事也

䷒ 兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

占例利貞是指卦名義外之義以言卦後之義元亨及末句是直言之　一陽初長未見不肯止長而爲二則見不肯止矣卦爻　正有此數不能兩容此不肯止是不容彼留也故曰偪　陰陽唯上下分處者方是消長之象其相間者錯雜之象耳故獨復臨泰壯夬是陽消陰姤遯否觀剝是陰消陽　亨者進無窒礙也解見釋卦名　悅者心无忿意即犯而不校之義順者事无違理即以直報怨之義此是待人之正剛者心不屈於物欲中者行適止於至善此是己身之正應則五又事權有所受之而非僭竊此是舉事之正如此則无名可借即无瑕可乘小人不得與爲難而亨可果得矣故利　理不能全勝數故正亦有困時數亦不能全勝故理亨亦有變時亨以數言故未定貞則理數兼得故亨始定也

至于八月句誡人以困獸將鬭之意非敎人正防亨後八月之變是借八月以指示窮則激而抗使此十二月時便勿與陰以如八月之窮也　處小人使之无能爲便止不加之已甚此亦是理循此理亦畫順之精微也　註故占者句總承上爻之詞大亨承二陽三句利于貞承其爲卦五句　卦名單取前一義占詞兼取後二義亨就前一義推出利貞直核後三義言之然後三

義亦前一義帶見之義但又直
見於卦德卦體故又指以言耳

彖曰臨剛浸而長

此兼揭出彖詞亨字所指與單釋卦名義有別　浸長
指二陽言一進爲二是少少有進則不暴急而有漸也
故曰浸　一之勢微于二而猶能進
則出二而三而四愈可知矣故有亨義

說而順剛中而應

上節借彖詞代伏義語氣此節用自己語氣皆先揭出
彖詞所指而後述彖詞是行文之變例因此節可入彖
詞口中而上節以入彖詞口中則爲重複故并將此節
與上節湊成片段在彖詞外而後歸之彖詞　此正之
所指也　是自取卦義言之與他處從彖詞述
出者不同　言卦於上節之勢外又有此善

大亨以正天之道也

提撕之例　是述彖詞所言　承上二節出之謂卦有
三義彖詞所云大亨以正指此爲天之道一以許占者
一以進占者也　註剛長之時貼大亨項首節言又有
此善貼以正項上節言　二氣之有陰陽與陰陽之往

來與往來之有其度數皆太虛中不容已之理故大亨是天之道天即理也道理之形狀也　悅順剛中應五以為臨亦天天地前所定臨陰者不可易之理故亦天之道　大亨是與人之天以正是律人之天天以此與人則可必故許之天以此律人則不可違故進之

至于八月有凶消不久也

註釋之例　為之指其驗亦釋之使人无疑也　謂象詞云至于八月有凶此有實驗之言凡至八月則陽之消不久此可稽而見者也　象詞及此皆以歲之陰陽比世之君子小人　象詞借八月以例見目前此證明八月即證明目前　陽之長極則消以陰之窮極即激而抗　使陽之進極以致陰之窮及有此陰及與陰以不安窮之情皆太虛不容已之為故陰之窮而激亦是天運　八月之消亦是陽之進極以致陰之窮極然陽之進後者順時而來无趨附之意前者順來而受无招致之事是以有漸而莫之為而為則是天也　天運自然尚不可免況有以致之則陰之激益甚安可挽回故愈足以例見目前　天即天道運者其道之流行傳變當然者有使之不得不如此者則只合如此也使天運者自然莫知為誰也　君子不能迴天運但要歸之天

運已不分其過耳戒者戒不先八月使陰窮也
至于八月而然則貞是天運人不分其過矣

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

地實有餘澤虛不足陽臨陰之象澤上之地淩乎澤而偪者也 以賢臨愚以貴臨賤皆以陽臨陰也 敎養皆以高親下淩之象也無窮無疆親之至褻偪之象也 敎亦講習應兌之象容保亦載物應坤之象 敎者善人之事思者善人之意敎思者意中有事以實之事必有意以行之兩者合作一處不相離也 不虐以拒之亦是容有政以護之方是保

初九咸臨貞吉

剛正卽剛中之義中正皆不外正但分精粗耳故與二象占畧同 咸臨未見吉處得吉總以剛正 占將筮者當爻看謂見有正之善吉之理但亦在固其正而後吉可必耳聖人敎人无許其任己然而廢用力者 吉者身无小人之害而安泰義詳彖詞利貞

象曰咸臨貞吉志行正也

提撕之例　爻詞貞字兼所以所由言此提撕人勿忘
有所由在內也　倒出言前句在後　謂爻詞云咸臨
而以貞得吉此不獨行正而且志止在行正之占也
貞是因其正而進之固故行正是言前句　志在行已
之正道而已非借以遂其利已惽人之私此謂志行正
唯貞故吉唯本正故易貞所以貞吉皆志行正之占
苟出於私意則正實不正將爲小人所窺而不服矣
故貞方吉　正之所由不正者聖人并不以爲正凡所
謂正正皆自志說起此不待言但以君子臨小人其利已
惽彼之志亦似是正故孔子于此特表其重以儆人細
求正
也

九二咸臨吉无不利

道與勢皆勝初九故不待戒以貞而又加以无不利
彼退而後此可進彼弱所以退故上進爲得勢中比初
九之正是
道益精

象曰咸臨吉无不利未順命也

註云未詳姑妄爲之說　提撕之例　戒君子勿事甫
定而遽卽安也　未順命爲无不利言前句此因爻詞

見得其事而言之也　謂爻詞由此時小人尚有未順命者而言无不利是咸臨者之既吉而又无不利以小人之未順命適爲之資也　唯尚有未順命故又有利可言若并已順則无事可爲矣何復有利　小人服乃是吉矣而小人之革面而未革心者其常也　故吉後尚有未順命　順命者惡之根柢盡除无與天理相拒者也　臨小人事至革心而盡故此一事利卽无不利之餘事矣　以此反推初爻少此占是道未能革心此中正精相之別

六三甘臨无攸利既憂之无咎

聖人无人不欲勉之遷善而爻之不善者不必盡有此詞則於此爻亦有取爾蓋臨以陽臨陰起義則凡謂之臨人者皆君子之黨必非不能改過者故爲之勉也所謂陰柔不中亦就臨人之事上觀見非作全人之品言也　甘悅者詭隨乎物使物可甘可悅是因陰柔而失寬嚴之節也寬之過是寬之不中而寬之不中則非處是物之正理矣　甘者本恩以恩結之使之順服是謂有利不知邪正相仇若冰炭恩不能結是无利也　憂者憂小人之易我而長其志及得從容以蓄其力也

學雅堂校刊

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

上二句註釋之例　釋爻詞中事之輕重也　爻詞本兼爲陰柔立象此言爻之象尤得以不中正蓋陰柔雖易於甘然能以理自裁則亦可不至此也　苟爻未見不中正則甘是未定之局不得如之已定之詞故爻詞尤以不中正立象也　孔子之意示人質劣惡亦未成不宜自棄　下二句因爻詞而決之之例　不長二字代无咎此之无自有而无故是不長之義　咎不長者氣質无不可矯革无人不可以爲善也

六四至臨无咎

分合相與而又有正相契其相親必深必固而所親得其分得其人則其親无過矣

象曰至臨无咎位當也

提撕之例　見取人以身也　倒出言前句在後　謂爻詞云至臨无咎此位當之象占也　唯賢故賢受其親而至得伸唯賢故所親必其人其分而无咎

六五知臨大君之宜吉

知臨就柔中應二起象 柔則能自屈中則樂善此并應二之由見出足見應二之至成爲臨也 臨是臨九二非臨民智則指知此臨爲臨民之宜而爲之也 五之臨二出于柔中非出於智智字言得宜合于智者之所爲耳 就宜而去不宜之謂智智字本婉言得宜但見未明故下句申明之 唯此是大君之宜故曰爲智者之事也 大君卽臨民唯得人乃可以仁民故得人爲臨民之宜

象曰大君之宜行中之謂也

與四爻同例亦見取人以身但四爻是述爻詞之言此是述爻詞之所言語氣不同耳 謂爻詞由五之中推見能得大君之宜而言之是謂此是行其中之事也中必好中則好中是中內之蘊中之蘊自行不容己卽中之自行不容己也若因知爲宜而爲之則其事无體爲之不誠必有破綻不能得賢矣孔子正醒明智字是以事體言非以事由言也 柔雖能屈己而非賢不能好賢其屈己亦不必用于賢矣應是柔所爲應二非柔所爲是應二一事以中爲主也故去柔言中

上六敦臨吉无咎

粵雅堂校刊

爻詞唯初二兩仍卦名之義餘皆廣其義以名臨四五取其與應爻相臨三上則取其陰陽相須而又无應見其臨在二陽上居卦終有能終之象故稱敦臨 以六居上无不正之嫌但見其有終之善不別見其疵故係以吉无咎 吉者敦則長不失人長得人則長有輔而身安行遂也 不敦是一失而苟如六三則先有他失即敦未爲无失也无咎不但指敦言兼指敦之正言也

象曰敦臨之吉志在内也

註 釋之例 爻詞所言者見成之事今釋其所由成也 内指二陽 志在内原其始而言謂由其志之所在故臨之能久也 志亦以陰陽相須又无正應又彼陽此正兩皆君子推見 此已往事謂處臨終者言之不及於事蓋爲非處臨終而占得此爻及觀象玩詞者言之也 亦見凡欲事之成者當先立志不獨臨也 立志功夫在致知知至而後意可得而誠也

☷☴ 坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖與卦共言一事彖只補卦名稱之未足與同人之于野二字履之履虎尾不咥人六字一樣不另爲占詞以象爲占之例也　總卦以觀稱巽順中正象又以觀之至稱之　彖詞有將卦作先告人以象又告人以占者有作告人以象卽告人以占者此作卽告人以占者也占有告人以所能然者有告人以所當然者此告人以所當然者也　人人皆有觀人之事不獨爲在上位之用　盥而不薦八字是取祭以敬之極盛觀人形容卦以中正之極盛觀人只取以極盛觀人之似不取中正與敬之似不必字字比合　八字總是盈量而氣象發皇之意　盥而不薦是孚之實際孚是盥而不薦之規模皆盈量之意顒若則氣象之發皇正觀人之處也

盥是將獻神時祭者之敬至此時已爲極盛不薦是又加兢惕恐未潔淸未可以事神因尊神太甚故愼无可復加仍復欲加不已也故是敬之盈其量敬至如此則是充實而无虛歉故爲孚敬是心所爲故其孚是在中非謂敬由中出便是孚也心有此敬狀則容貌亦隨之爲此敬狀敬極甚之狀是肅靜端莊故狀曰顒然肅靜端莊是大美之狀故曰可仰　總言筮得此卦是得當巽順中正以觀人之占也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

此使人知所以當卦　大觀者觀之廣遠已指在上言
但大是統名未足見是在上之大故又言在上以申明
之　謂卦體有大觀之義而其大是在上之大非尋常
之大也　大觀在上卽觀天下之謂下二句又申明其
所以觀者　觀一鄉一國亦是大觀天下則是大之
至寶以極量為副名之盡故卦體卦德為觀之義　以
示人而人仰方是觀首句只有示人之義下二句方有
人仰之義　人仰以人本然之善心言人情於所不能
者不仰于所不欲者亦不仰今中正恰是人性而人本
然之必與性為體則性是其所能所欲故于中正必仰
　人之所見只是中中則人之所仰亦只是中正成觀
之義總在中正而中正必精必全於觀之義始足中正
以出於順巽始精始全故順巽尤成觀之義　總言卦
有大觀人與所以大觀人者是中正極其盛之義　順
者心无私意私欲則處而固神无可无不可渾是順理
之體也　巽者順理之體發而順理也　巽順也入也
順物之方類順物之機候皆順也人之循理因理之端
委以知之因理之次第以行之不敢相失不敢緊進如
是以至於理之域如人之曲隨以入乎人也　中正者
以中為正大概言之是正詳細言之則正之至而中也
順而巽又互明其中是中之精是中之
全　順巽中正四字總言工盡其量

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

註釋之例　釋彖詞言外之意以效勸人用卦也　此是下觀而化之事則彖言此卽有下觀而化在言外矣　觀愛慕之意卽仰之謂化則愛慕極致之效能動人人則人觀能動人之深則人觀之極其致　以中正觀人只能使人觀以中正之極盛觀人乃能使人化下觀而化吉亨之事卽吉亨之占也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

註釋之例　釋卦義於道无所不該見事事可以通用不徧觀人　道之形迹不一而理之歸於中正則一卦義是中正則于道无不該矣　神者道之合爲全體不測不忒者道之各爲一端皆中　道之不測至天地聖人盡矣而无外于中正者是卦義於道无不該也　謂觀天之神道者一觀之而卽見卽四時不忒是矣四時豈不是神而皆是不忒則神豈外於中正哉　聖人身所行之道亦是神然欲觀其神之全體則於設教愈明天下服則可見不外於中正　範圍天地曲成萬物皆是設敎此是道之極不測處而其教不皆當其可則天地萬物何以皆從其敎　此是神不外於中正之明徵也天下猶言天地萬物　兩段雖天聖所以爲觀然是

就所以爲觀槪言其善非正言其所以爲觀者也凡人有所作爲皆不遁於人之耳目則皆是觀不獨天聖之事故通可作所以爲觀言

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上兼有觀地與地觀之義觀民審其所宜施設教以所宜施者施之也　省方似觀地似風行地上觀民設教與地觀

初六童觀小人无咎君子吝

言有大觀在上而不能觀凡不見遠大者皆屬其類如學農圃者天以大道命人聖人以大道教人亦大觀在上之例識暗學淺有不能見亦童觀之例　陰柔如人之識暗在下如人之學淺一不知求所以知一基地无憑開悟也　小人无咎如民之皇皇求食則可君子吝如士之懷居則不可也　不能遠見遠指在上之大觀不見是總不見非見不盡

象曰初六童觀小人道也

因爻詞而決之之例　小人道三字代小人无咎四字謂果是小人乃无咎也言外有君子果吝句在　不失道則无咎是失道則吝矣在小人乃不失道是在君子則失道矣　道者識暗學淺无其分可盡非不盡其分也非眞有得于道但无失道可指則與得道相似耳

六二闚觀利女貞

此亦不能知而居稍近道有以啓其知故爲闚但柔陰暗懦知不能進是有隔之義在內卦是直見有隔之象故止於闚　小人无咎者以无能解免也　已知其端則有可進之幾故不得托于初之无能　君夫人自稱曰小童可見女宜以童自處有能亦不可自見　謂利於女以其于女爲貞也　貞者固守乎正之事道理學理兼盡之意

象曰闚觀女貞亦可醜也

提撕之例　下句是并言外句述之　謂爻詞云闚觀特在女爲貞而丈夫亦可醜也　亦字承初爻言謂似勝於童觀而亦不離小人道也是儆以小得自安之意　此條之義總在亦字忽過則與初爻重複矣

六三觀我生進退

此全占詞就所處之地起占也　可進可退之地者進退皆位中之道待合以人始定遇有具之人則成爲進之可遇无具之人則成爲退之可也　下之上是已有推轂之象故可進仍在下是未有責守之象故可退我生猶平日通塞平日之通塞人應之順逆事爲之成敗皆是通塞皆可以驗我才德之長短厚薄處也　單占詞

象曰觀我生進退未失道也

因爻詞而決之之例　未失道猶云果當如此　未失道是反衆人之見人情喜進惡退凡見半例可進之時便直以爲可於進之遲疑便以爲失道不知觀我未明則尚是可進可退未定之時則未定其進退正因時之道也　未字對觀我已見有進之具時言謂已見我有進之具時則是失而此時則未也

六四觀國之光利用賓于王

觀國之光已進之象苟先此自度不可進則不應進既進則必自謂可以進矣已可以進則以進爲道矣所未

定者唯前時度君于遠見之未眞今見君之不可而退未爲不可耳至又親見君之可則退必是見己之不可而无解于前此之不自度而進矣　言外見此時方退无可藉口以匿前非自愛者當愼於早毋及此時始悔也　觀字見成之詞謂已觀見講錯方近五以用觀則大發理近君非未度君而可嘗試之事也　已賓故得觀利用者當果於賓不復退也　賓于王者受王之賓禮朝覲仕進皆是利以得道言非言利益如此方不廢君臣之義也

象曰觀國之光尚賓也

因爻詞而決之之例　尚賓二字約括利用句而代之意義一依爻詞便是但加一果字耳　尚猶宜也即利之意

九五觀我生君子无咎

全是占詞　謂此爻是告人以此占也有指象在言前須補出　无咎者无濫處大觀之位之過

象曰觀我生觀民也

註釋之例　觀我處是觀我不待疏而明唯觀民處亦是觀我爻詞口中未便自疏恐人未知故釋之欲人觀之盡其方也　處觀人之位則不獨政教即己之躬行亦爲民之善所關故皆可于民觀之

上九觀其生君子无咎

陽剛是有德以生人望居尊位之上又不與天子得臣諸侯得友自己位置太高有以聳人屬目總見人望所歸也如此則苟有缺失卽與人藉口以自怨是己有壞風俗之罪也　我是直就占者身上言其是從有爲占者斟酌微有緩急然大義不在此或是詞之偶異不必贅求　全是占詞

象曰觀其生志未平也

提撕之例　倒出言前句在後　謂爻詞云此爻之占爲當觀其生何者此爻雖不得位而亦志未可平之象也　未平義見爻詞

䷔ 震下離上　益

噬嗑亨利用獄

占例亨字直言卦後之義下句指卦名義外之義以言之　用獄是噬嗑類中最難之事卦體有一切噬嗑之彖亨之占本此係亦包其最難者之義用獄之占本此係而卦德卦象卦變又適見其義故占又指之以占也　餘詳彖傳

彖曰頤中有物曰噬嗑

此見卦名之切卦使人信鬼神之報人以此卦眞是元人以此名之義也　卦名无不切卦而此以畫之形立尤爲舉目了然者

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

提斷之例　首句從彖詞見得其事而言之見噬之不可已　謂據彖詞係噬嗑以亨之占是亨以噬嗑而得也噬　其可廢乎　噬期於嗑嗑正噬之竟二字總一噬字耳　嗑之至嗑去閒至於去也閒去故亨　剛柔分以下述彖詞之言謂彖詞云如此是并言前句述之剛柔分者以數與剛稱之柔濟其剛也分猶平分　做

動而精明是整其心之體雷厲電照是致其心之用動明雷電皆剛之屬有柔以濟之則不傷于猛不過于察　猛之甚則直者亦畏沮而不盡其情卽无以得枉者之情察之甚則或穿鑿妄見非情之情皆不能用刑无失也　章者雷益見其威電益見其嚴　以上是卦有剛者利之占以下是卦有柔者亦利之占一占兩種人皆得而用之也　得中者質得柔之中等非太柔也太柔則振刷難起矣　上行振起之意濟以剛也卽濟以明動雷電　不當位者剛非本質而就之如爻以陰居陽之類見剛不免稍不足　亦利用獄者剛稍不足亦不妨寧失出无失入之意也　上之政教不行下之情志不遂所謂不亨皆惡人爲之閒也故刑爲仁天下之具太剛則刑濫太柔則刑廢故剛貴相濟刑稍廢或存大憝於流放或啓戎心以玩狎皆隱留天下之閒而其不仁未然而可彊若濫及善類則不仁立見而莫救矣故與其剛有餘無寧剛不足

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

明罰卽行所立之法法行則未知法者知有法知法者又知其必行如將其法三令五申之也如是則足以使人不犯故歸於仁

初九屨校滅趾无咎

罪薄過小已可取趾象然亦尙可取他象爲兼在下見有趾象故不他取而取趾也　屨校趾被校如著屨也亦緣趾而取　滅趾无咎皆就受刑者言　上句以不貸小見刑之義下句以納之安見刑之仁　滅趾是見成之象无咎是由象推出之　象總是象詞　以象爲占

象曰屨校滅趾不行也

註釋之例　爻詞以治人言此以自治言故註云又有治人者自治之推　爻詞本有此義在言外然孔子恐人不能悟故直言之　謂此又是自治者克惡于早使不行之象也　滅趾趾括无咎在內不行已貼无咎之義上面有使之然者乃貼滅趾正位　不行止而不進也

六二噬膚滅鼻无咎

正則能執法中則不過此是其道德柔是其資質合之總可畏處少故健訟之人敢逞其奸而難服　噬膚通就平人言滅鼻單就剛者言平人理服之有餘剛者則非威不濟也　滅鼻者受奸人之欺藐損其威望也

粵雅堂校刊

无咎者是害功事非害理事以
聽訟原有寧失不經之義也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

提斷之例　見威之不可少也　上之所聽者不能无
剛而以柔乘之則有滅鼻之患是威不可少也　倒出
言前句在後　謂爻詞云噬膚
而不免于滅鼻此乘剛之象也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

獄上至尊位獄之大者故每進而難腊肉以此取遇毒
則取之陰柔不中正　不中正者有時正亦不中有時
并不正也　陰柔則无威不中正則廢理故不能服人
陰柔者之不中正是寬之過人之不服總是玩之
遇毒者忿恚懟作內傷其心也　二中正其滅由於所
遇故不言吝三不中正其毒由於自取故可吝小者以所
亦有腊肉之難少可解免也　无咎亦以合寧失不經
之意　至以不中正得吝仍以无咎與之可見聖人於
用獄一事大開從寬之門　獄之大其枉者必大惡故
難聽　陰柔尚屬生質中正則可自強故吝專由不中
正

象曰遇毒位不當也

提掇之例　見必不可廢義　二中正而柔只廢義外之威三不中正則并廢義矣中正即義也　語氣同六二

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

乾胏例見腊肉　得金矢者訟者服而樂就之也　以剛居柔所謂剛柔分者明動雷電備而不過也　艱者書心不敢輕忽之意正固又不爲正道難濟而參用權術以求便易　三陰居陽以陰爲主陰惡象故不當作不中正論四陽居陰陽爲主陽善象故不當作以柔濟剛論五則以中見无不正也

象曰利艱貞吉未光也

因爻詞而決之之例　上句述爻詞下句決之　謂爻詞云利艱貞乃吉今思致有大獄待聽便見威望之不足否則未俗奸頑威望亦无靈也兩者皆果必須艱貞乃濟也　未光者未顯赫或實不顯赫或顯赫而人以不顯赫視之也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

獄主關於人君則又大矣然君受臣奏當之成故易於三四　周禮以貨財爭訟者入金矢以罪名相告者入鈞金去矢言金事之主君者又約也　有君位之威不必見剛正之鋒稜以為枉者震讋反須假以和易研以精理方得直者之情也故順彖得中為得黃金之象貞厲與艱貞同義以為厲即艱難視之也但四是未有正之象故使由艱以策貞五已有中象故使既貞加以厲也

象曰貞厲无咎得當也

因爻詞而決之之例　謂爻詞云貞厲乃得无咎今思果貞厲乃可得當不然恐未也　得當是代无咎之詞獄關人之利害重聖人无不欲其慎況大獄尤係生殺乎故周孔於四五皆同戒之

上九何校滅耳凶

爻除噬者之象則受噬者之象　過極之陽是剛惡之魁象在卦之上是罪之中上上科象　故曰惡極罪大　周公意謂王者于此等罪刑之不赦而刑當其罪則是明著其得刑之由有何校滅耳之象　著其得刑之由于

其人无補以儆後人也　滅耳所以見罪在聽不明而王者之刑皆以著其罪一如刑聽不明之以滅耳非罪大惡極止以何校爲刑也

象曰何校滅耳聰不明也

註釋之例　爻詞本以何校之滅耳借作一切刑著其罪所在之象此又言亦兼正作著其罪所由之象一切罪皆由于聰不明則著其有罪即并著其聰不明矣聖人勸善戒惡之言无時不流傳於世故不知善之當爲惡之當去者是不審聽　孔子之意告人以辨善惡爲善惡之方也　不求聞與聞而不思皆是不審聽總之不求知耳則能自思以求知亦當審聽矣

䷕ 離下艮上　損　既濟

賁亨小利有攸往

占指卦名義外之義以言卦後之義但卦名義外之義與卦名義一處取出不同他卦各于一處取之　賁有以人用之而分得失之理故占義是卦後之義　剛柔相文只文之象離明艮止又文之美美之義文之美美方足

當文故合卦德乃成賁義　不得其分雖致其飾亦不美故文明又兼艮止方成文之美　柔來文剛者以質爲主　離明於內者中心條理其質可爲文本與卦取爲文之義不同　剛來文柔者先質不稱而後求稱艮止於外者其文止一事物之宜而不可移用於他事物與卦取爲得其分之義不同　因原是各得其分者故不可移用　亨者一文施順衆文可生　小利有攸往者一文只可復用之仍同此之事物窮于應博也爲禮之德无所不宜禮之爲迹則不可通　卦於剛柔只況作物采之於原地加以所本无之象占乃專作人道文質之象卦于離艮皆作文上之義占乃分作文質之義占義是卦名義中又變見出之義也

彖曰賁亨

亨字疑衍　以文剛文柔之義見下節文明以止之義見第三節故不釋

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

有攸往以上提撕之例　見聖人貴質之意　語意例見臆是從彖詞見得其意而言之謂由彖詞觀之謂卦變有柔柔來文剛之義而人道以柔來文剛故亨也又有分剛上文柔之義而人道以剛文柔故止小利有攸往

也　文指止於外而有窮有不窮者其中質之有餘不足所主兼離明亦是質有餘獨艮止亦是質不足故可以文剛文柔統之　餘義詳彖詞　剛柔交錯二句與下節合爲一段是註釋之例　并第三節大意承上文文貴有質轉言文自不可少就彖詞中事論其輕重也文是彖詞中事天文人文是提出待論第三節是論其重　質者文之體文者質之用天下无无用之體故有質卽有文　意論人文天文只以例見人文耳　剛柔交錯是借彖詞中事爲況文明以止是正指彖詞中事　日月星辰固是天文卽四時之象生物亦是

文明以止人文也

各得其分之文方是眞文

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

此節正言文之不可少　天時以文方可察於人亦犬羊虎豹以文方辨　察是中庸察乎天地之察　人文所以達情定分无文是使人滅情亂分所以驅天下爲不仁而敗之也文所以化成反此　化者變其未仁以歸仁成者既歸仁則人成爲人也　文之達情是相交是一本之愛文之定分是相別是分殊之義合之是仁

道　觀是於卦觀上二節言卦有此此言觀
夫此也觀天文是觀其象觀人文是觀其實

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火本不及遠君子是以外止例之非本不及
內明外止有能而慎用之狀正與山下有火相似如此
乃无動過其能之失　无敢者恐其德之不足未可責
人而務以政彊刑非有獄而不折也　明修明之也
卽折時亦有无敢之心如此則精詳徐緩以輔其明所
不及卽明不及亦无失矣況本无不及乎　彖詞就爻
上之明止言此就折獄上言以例凡作事廣人用卦之
例也然以止飾明又使事之皆得其當亦有卦之意也

初九賁其趾舍車而徒

舍是釋囘徒是增美所以爲賁无美不是賁外美而內
以不美受之亦賁身有餘賁人不足此以賁全人言故
舍徒兼之方是　心中稍戀便是未舍　富貴人所難
舍舍之非剛明不能剛爲之決明見之決兩者相合其
舍方成此不恥狐貉所以獨子路也　身在下位本是
趾象舍車而徒素位而行以賁之也　按註是以象爲
占

象曰舍車而徒義弗乘也

因爻詞而決之之例　謂爻詞云爻有舍車而徒之象所以爲賁蓋身爲趾象義果當弗乘弗乘果足以爲賁也

六二賁其須

從善所以美身是賁之大者　周孔之意皆見欲成身者當取人　非正應而可從道之權也就无應與剛正見之不然則二其交而亂其羣矣　見交不於犯應與即可作无應與看如蘧瑗之交孔子子產之交叔向是也　賁其須者此是須象而即以此自賁也　以象爲占同上爻

象曰賁其須與上興也

因爻詞而決之之例　爻詞言外有訓占者宜從上之陽剛而動句決是決此　與上興猶云占者果當與上興　賁其須是事象與上興是事實兩句即一句但一句作象一句作占耳　上爻決其事之義有決占者之用在言後此直決占者之用有決其事之義在言前

九三賁如濡如永貞吉

上爻言取益於同德此又言取益於相反見无人不可取益推之不善之可得改亦其類也　質剛宜克以柔勿使之過然爲善以剛爲主又畏克之太甚　交友者旣知取其益又知棄其損交友之道盡矣　永貞是戒學柔之過并戒防善柔之中善柔之人卽不可交无斁人交不可交之人而後防之之理　註云安猶欲也取柔以自賁則柔是所欲也

象曰永貞之吉終莫之陵也

提撕之例　見救偏自有節度　是從爻詞見得其事而言之　謂由永貞之吉觀之是克剛在於終莫之陵也　終者克之終終莫之陵者克到恰可時便止以恰可爲終之期也　陵者出於其上而加之柔過於剛之意

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤如不得所賁也　末句恐人謂正應之不可復合而相棄

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

上二句註釋之例　爻詞只言爲九三所隔此又釋所以爲所隔之故見事亦由己非但所遇之不幸也　雖正應而遠離疑于有閒可求故人求之也　下二句提斷之例　并言後句述之　无尤謂得歸於正應以不失正道相求者正人亦不相强制也　上二句示人嫌疑不可處下二句示人本志不必囘　所遇者小人則稍自好者亦不肯舍正應而從之唯所遇者君子而加之誠求苟疑正應无可復合之望則賢者亦或變其志矣此專爲遇君子者發也　關雲長之遇操近此爻操小人而亦僞爲君子也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

柔則性情斂靜而便於質中則惡文之過而欲救以質故必敦本尚實　敦本貴內之質也尚實不貴外之文也　敦本尚實自有中道故悋嗇亦吝然天下之事必有流敝當預爲防纔文便恐其過不及有矯過之功故終吉　終吉者日前于禮爲過後日于禮爲功也

象曰六五之吉有喜也

提撕之例　是從爻詞見得其事而言之　專見其吝之有所償非他吝之比釋人之嫌以勸之用爻也　有賁卦指得吉言　他處之吝或有吉者然須以遷改救挽另得　非即有在本事中未算本事所有此乃本事所有也

上九白賁无咎

上賁極之象當以反本為救之時九陽而有力能為所當為之德故有此象　白與五同事而无咎則并无吝五賁未極先以質賁風恐人不求及禮此賁已極尚文之意熾矯之以質不能太滅不矯之則將過也

象曰白賁无咎上得志也

註釋之例　推明其由以高其事而為勸也　白賁无咎謂以白賁而得无咎是專舉白賁之詞　上得志謂在上時能有志而得之重在言有志爻盛之時尚質非人之所驅且是人之所沮故見是己志然此時而有此志是不溺於流俗識力之過人遠矣難能之事正自好者之所爭故言之足以為勸

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

占例一句中直言卦後之義又兼以卦名義外之義言之是創例　註陰盛陽衰二句是卦名義而不利有攸往卽見其後內坤外艮二句是卦名義外之義又明示人以不利有攸往　陰盛陽衰二句以利害言內坤外艮二句以義理言取害悖理皆不利也　往而取害之時往而无補於世之時也无補於世犯害何爲義理生於利害卦名義亦不獨示世人之所謂不利但不如卦德示之尤明耳

彖曰剝剝也柔變剛也

此見履霜之戒不迂　郎坤上六之義　上句言是陽之落下句言是陰落之　變剛爲柔者柔偪剛去變剛之世爲柔之世也非使剛化爲柔　人以一事小人而敗其終身之君子皆柔進于陽變剛爲柔蔡邕之事卓荀彧之事操已後不得反正是也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

首二句提撕之例　倒出言前句在後　謂象詞似云筮得此卦者其占爲不利有攸往何者此卦小人長之象也　後四句因象詞而決之之例　順而止之二句是述出象詞待決下二句方是決之　順而止之是述其所言觀象也是述其言之因　謂象詞之言不利有攸往不獨以小人長言之又因順而止之之義得於觀象而本之以言也然順而止者君子必由之道蓋以其是天之理也天所不能違而人顧可違之乎往之利不利可決矣　天行謂天之行亦依此此卽言此是當然之理天亦不能違也　止是止於至善之止以時理爲的而歸之也　消息盈虛者可息可消可盈可虛不執於一是順時理而止之之義

象曰山附於地剝上以厚下安宅

損上所以厚下　安宅安身之所居也　虐下者因不知下爲己之宅君子不爲安宅起見但自有安宅之效見剝亦有善義

廣用卦之例也

初六剝牀以足蔑貞凶

占得此爻是鬼神告人見在是剝之初而卽全局之端牀就上九之所乘取象　蔑貞預言後日與坤初之

陽未復之前非消歸无有但沈伏耳復只沈伏者之出見　亨是贊復之美專勸未復之占者求復　陰爲昏塞陽爲明過復便是亨邊之事非復而後亨但復是事實亨是事體事實見而後事體出則亦稍分先後人之於事固有對其美而忘其美者故標揭使覺如　此卦之吉例也　出入二句言復之善貼順而上行言　出入以日下一陽言朋來以過此增生之陽言无疾无咎言无助長之害　出是正言入是帶言謂今順而出如向順而入也　以上以須善養之理言以下以可長之理言　反復二句爲未復者之占然亦示已復者以此推見攸往之期卽證長之理也利有攸往則爲已復者占正言有長之理可因　註剛德方長謂生有長之理則生時卽方長之時也解見彖傳　出入二句言不可欲速反復三句言不必欲速　理見於事之謂道其道者其理所使然之事也　反復是道之統體七日是道之節度先概言統體後詳言節度也七日是卦連姤後諸卦所見亦卦體之類

強復者壯亦是助長

彖曰復亨剛反

卦名義寄見剛反故不另釋　提掇之例　倒出言前句在後　謂彖詞似云復之占爲亨蓋復者剛反之謂

也　剛反正作彖詞釋卦名義故卦名義寄見於此

以亨屬剛反見剛反是美事未反者當求反也　昏塞爲不美亨爲美人所共知故揭明是亨道便見反之爲美　世之君子人之善正皆剛之類求反者於无君子時後剔扶植君子于无善正時生發察存其端也　人心有无善者在生發講明善惡之可好可惡所以生發之有心非无善而自忘自棄亦若无者則察識存養之而已

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

提撕之例　見聖人與有漸卽戒欲速重是以二字動則不忘順行則不助長此養之使長之善道然人情銳始不患不動只患不順聖人之意重在順行　語氣例見履　是從彖爻見得其意而言之　謂由彖詞觀之是卦有出入无疾朋來无咎之占何者動而以順行此復後當然之道卦有復義卽并見此義矣而卦德又直見之如是所以出入无疾朋來无咎也

反復其道七日來復天行也

提撕之例　見不必欲速　謂彖詞云反復其道七日來復天行之通例也　天行句是并述言後句　一陽

之復是天行之一端天行二字以全體例明一端也全體如此則一端之不得獨違可知矣 卦畫窮於六七更始也故以七日爲窮而更始之期 人爲惡時不知善消到爲善時極力求善不得方見凡物不見時无可紀見時方有可紀七日以功夫憤樂之際言卽係詞以精義利用爲屈以致用崇德爲伸之意非惡極善自反也

利有攸往剛長也

提斷之例 倒出言前句在後 謂彖詞又云利有攸往此剛有長理時之占也 有必往之理所以因之而求往順利故義可分兩層 非內有本不生非外无阻亦不生有本无阻則非盡出无止理故旣生則長凡物皆然

復其見天地之心乎

註釋之例．於彖詞意外另言卦所有之義也是因卦之體乘便指示學者觀心之時 一復字當積陰之下一陽復生八字謂如此之時是見天地之心之時也 天地之心積陰亦自見但人之見之則在此時卽人之

心天地亦无時不見而人之自見之則在如天地之此時也　平旦之好惡是人積陰之下一陽復生之時見專對似不見時言辨其有伏无息非謂生長時反不見也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

陽長至三即出而爲雷而此一陽三陽之始也故即是雷　聖人之心无息无所用復用則用之氣耳推以及物則并用之天下而使天下保其復即與天下以復也　安靜者未可用而不用之即不助長之義助長之害以此反推可見說詳孟子揠苗

初九不遠復无祇悔元吉

卦專從之取義故是卦之主　註一陽二句解復字居此所事初二句解不遠　无祇悔又足明不遠之至　此所謂復天理欲息而復振非人欲既動而復反去至誠無息只是一陽　事指復初復之初時也復以恐失未失之時爲初時復當自此起也過此則遲矣　心力易倦久即恐失之時於此時即復所謂又日新也　恐失即可作失觀但未遠耳若已失則較恐失之爲失遠矣　无祇悔者實未嘗失故爲不遠也　未入于不善

而即復是終身无不善而善全矣善全則大

善大則吉亦大元吉即履上九之元吉也

象曰不遠之復以脩身也

註釋之例 釋爻詞言外所見之意也 脩身之道以可得元吉者為極則今由爻詞觀之是此乃脩身者所必用之道不得他求也

六二休復吉

柔順是心无違理之體中正是心有循理之用 凡心有私欲私意則有質幹而不柔如此則有與理為難而不能順之勢柔順反此 中正者權則得中經則得正也 凡二與初但陰陽相須者皆下初之象也 已有其德而又得輔仁之人則將以不待復為復并无不遠之跡復之最无瑕疵者也 吉統稱之詞不待詳言无咎者以初九例見也非反亞於初九 柔順中正即已復矣何以又有復可言聖人有不待復之性而无不用復之學堯舜之精一文王之緝熙孔子之不倦皆是其不同於學利者功夫即本體之發不待勉強耳

象曰休復之吉以下仁也

提撕之例　爻詞兼取柔順中正能下初九今偏申一義反人之所輕也　爲仁由己人之輕取友以此　是從爻詞見得其事而言之謂爻詞由下仁言休由休言吉是此休復與其所有之吉總以下仁得也　雖以柔順中正之品亦得人助方盡利是无人可不取人也不遠之復克己之精微者故曰仁

六三頻復厲无咎

爲復之爻先坐定有復義頻則就本爻之與他爻處見之　復以陰居陽不中不正之象不中正是頻復之義然非兼動極則未見不中正之由以陰居陽又可作剛克看而不中正之義不成故頻復之象以動極方定也　質之動者易出於惡亦易出於善以艮之篤實得于止德反推可見　大約處長於爲艮長於守　恐其安于頻故以厲戒之又恐其并懈于復故以无咎勸之　厲以淺失爲深失之機言一入於惡則有愈入而不能返於善之機也

象曰頻復之厲義无咎也

註釋之例　釋爻詞中事之實際也　无咎二字爻詞本不欲殺其詞且勸其復以爲且愈于不復也孔子恐

人認作眞與重與之詞以其復自滿不求免厲故辨之謂由頻復者之以頻而厲推之則其復之得无咎亦但以義耳見无頻之復方是眞復无厲之无咎方是眞无咎也　義未仁也　本體已仁則動之質亦化更加以復之功必无復失今得而復失故知本體未仁其復只勉強從義而已　義如子路之車裘與共以未仁之體力爲仁之用也若不由中之行則義并非其有于復毫无分矣　厲如日月至義如其至之淺浮也

六四中行獨復

求仁必有志於復得仁則有復之助故應初九不謂之返而謂之復亦見取友之重也　中行即行中猶中河即河中謂于與衆同行中舍衆而返也　在上卦之下是隨衆而上之象下應初九是舍衆而返之象　不著占詳註中是未得言亦不必言无占中之又一例也

象曰中行獨復以從道也

註釋之例　爻詞只據象而言其見成是得人此又推原出其明理未有得人不由於明理者不必正見其象乃知也　知之眞則必求不求非知之眞從道即言知道也　以因也因欲從道故取友也非從有道之人之

謂　道道者仁之理從道卽爲仁仁卽得道

六五敦復无悔

體无偏倚而用順理是見成已善之義而復卦之爻又不離復之義是功夫不以已得而輟如此則永无輟期功夫之最篤厚者也　已復而仍用復之功則其復必不忘失矣故无悔　居尊則督責所不加又可見敦之生于中順自然而可久　復取於卦之通例敦取于中順居尊

象曰敦復无悔中以自考也

提撕之例　是從爻詞見得其事而言之語氣見六二考指无悔　謂以中得敦復以敦復得无悔是總以中得无悔也　中順故居尊不能敗其敦而中又體順又用故可括以中　言功夫生於本體見功夫之疎則雖未見不善而已足覡復之未眞急須功夫保護不可聽其疎也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

作事无日之時是事畢之時是成敗定奪之象陰陷象險柔卽愚柔人之於理能釋而後能守故歸之愚而稱迷 有災眚申明其凶是凶之甚 用行師以下言欲背城借一而功夫短促无濟所以爲事畢之時以其國君凶比試見无濟而求濟之志亦廢也 十年句承上文三句結明果是終迷 十年數之窮指見在言是終之意不克征比不能復是迷之意 此與論語年四十而見惡焉其終也矣同義 善可喪于末路惡不可悔于已成君子所宜深儆

象曰迷復之凶反君道也

註釋之例 爻詞據象言其見成之事此又推原其所由與六四同例 爻詞于已至此者无補而不失爲有用者可救未至此者早爲計耳然不知所以至此之由則亦不知求免之方是爻詞終於人无功也故欲助爻詞之用行必示人以迷之由 反君道以平日言 以君比志承爻詞來志足生勇是勇原志之道今行師之力不用於平日是有志无勇反志之道也 志足生勇无勇必无无志但志之有无不可見謂之无志 无憑故姑許以志而止據不能復以言其无勇也 總言早圖之在勵志且鼓勇

䷘ 震下乾上 ䷅ 訟

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

占例上二句指卦名義外之義以言卦後之義下二句直言之　无妄人物之道皆有之人物皆有不易之理定於稟賦之初人物之道順此理之所本然而不以矯揉正助參之是謂實理自然是謂无妄作无望亦通者以矯揉正助皆有期必卽望之義也　剛實理之象自外來失而復得之象來自二則未遠而復其復易純之象故已有无妄之義　震主取憂勤惕厲之意復後有此工夫則復者定矣故兼此無妄之義遂全　以上以无妄之定已前言以下以无妄之定已後言　至誠无息罔念作狂人到无妄後卽有能保守與當保守之理故亨貞是卦後帶見之義本可直言而卦德卦體又顯示之故聖人又指之以言　亨已能保守之效貞又永遠保守之事　震動乾健是憂勤惕厲又能長久之義剛者天理之强中者天理之形是動健所保得者合之應二是自己爲仁又得仁爲輔之義如是故德愈盛而能動物亨者誠至明動變化之候也　貞者不棄前時之憂勤惕厲亦因動健而用之本象爲占之例也　憂勤惕厲歸結在剛中大概言之是正其繼而不已則固

也　利者如此則長无妄而亨也　匪正二句反申利
於貞之詞前得不可以蓋後失故匪正則有眚匪正則
有眚故利於貞也　匪正是見在有妄有眚是盡喪其
前之无妄以失其前之亨一端之出入全體存亡之幾
也是究極言之以大爲戒　吉凶悔吝生夫動有眚是
就往言不利即指有眚不利有攸往只足明有眚之詞
觀傳併作
一句可見

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

卦名義寄見自外來句故不另釋　因彖詞而抉之之
例　命也以上抉元亨利貞元亨利貞指動健二句言
三句以此二句爲主語氣當有分別　謂无妄之卦旣
以剛自外來而爲主成卦又見動而健剛中而應之善
彖詞以爲如此則當大亨而如此亦尚利貞今思如此
而大亨與如此而尚在以正皆天之命也　剛自外來
三句總已无妄而又能保守之意　應自下有述彖詞
所言在　大亨二句是抉彖詞　內卦是震爲主于內

卽爲震主　此句卽上註九自二來二句　天盡人命以此理卽是命此理以亨天命我以道心亦命我以人心卽是命我長須以正　天命此理以亨卽是命我以反此則不亨天命我以以正乃得无妄卽是命我以不以正則失无妄故匪正是天命不祐　道當任天而成不可有妄得道之效必以功力而致不得无妄　无妄者以得道聽之自然而不用力也之往如是者之往也何之者如是則妄其往是以妄往往必窮也下二句申明所以窮

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

象无无妄之義止象外有與无妄之義先王之以亦以象外之義也　順天所與而无害卽是我之與之　茂密也于物物如此于物物之處處如此也　對應也天與物之性隨時成體則似隨時與之故對時方有可育亦對時　而育方是育天所與　育長養之使成終卽盡其性也　註不爲私言此與物處卽先王之无妄是補言外之義正文自以與物无妄爲義非以无妄爲義也

初九无妄往吉

此仍從卦變取義與卦名同　剛實理之象內卦之下內之極分之象剛復在此是實理復根于心之象根于心則非以心強爲而自然矣故卦取爲主以名无妄所謂誠之主誠卽无妄之謂如是則動无非天理故吉吉卽天祐而亨也

象曰无妄之往得志也

因爻詞而決之之例　見人于人之應違當反諸己也有述爻詞在言前正面是決之　得志代吉之詞猶云果必吉　凡人事親交友事上之正道皆天理其欲得親信友獲上之志亦天理彼理人心所同然本可以感人則有彼理此理當无不遂其不遂者彼理不誠人窺其僞則如无耳誠則必无不動矣周孔皆以此推見吉然如是則吉則行有不得者亦反求諸己而已

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

上爻虛稱无妄此實疏无妄之義而言之首二句亦卽无妄二字　柔順因順之象中正所因順者時理之象中時之象正理之象理是恰合時者則正之至而爲中也　正而不中者意必固我之理非所性自然之理也

所性之理時至而後成體安有不合時者　上爻志字以一理外之又一理言此私意期望以一理中之意必固我言无私意期望卽指因時順理非因時順理外又无私意期望也　耕菑是所以爲穫畬者穫畬是耕菑所期者故以比有所爲有所期　无所爲于前　前時于後事无爲也无所期於後後事非　前時所期也　必有期方有爲既有爲卽非无期本同一病但分前後發見耳　无所爲於前理未見則无事也无所期於後有事自理已見始也總于理无造作主張卽自然之謂後事自理見始有則非經前所期矣經前所期則非理見始有矣故以无所期于後言理見始有　爲一是冀之事冀是爲之志二字无分界分界在一見時先一見當時耳

事雖事至物來時方行而是先時所作爲定者則非先不期其然而今始然者矣　利有攸往卽往吉之義

一說无所爲是不創設卽无意无必无所期是不因仍卽无固无我有所期是因仍之根故歸本言之此說亦通存以待參

象曰不耕穫未富也

註釋之例　釋爻詞言外之義以并治人功利之私也義理之私俱无是天體充實一毫人心俱盡之候則

无功利之私不待言矣故未富是爻詞言外之義　周公爲賢人以上立法故只言其極致孔子欲通爲學者設教故并言其全體也　謂若此者有未富在其中也　上句括二句之詞

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

正尙有妄恐出于耕穫菑畬與富也若不正則居然是妄不待推求矣　人心非理不能誠故誠則必正不正則必不誠　无妄之災與或承之羞同義出于意料之外也　下三句正申明災之无妄　行人之得邑人之災者天下之惡皆歸所得不必其罪也　全是占詞

象曰行人得牛邑人災也

因爻詞而決之之例　謂爻爲爲妄之象而爲妄之占果如此也

九四可貞无咎

此僅有小賢基地之象　乾體之剛與別體之有柔參者不同本可大成之質但居不正是已受污於習之象爻下无應與與五之應二相反是无輔仁之友之象如此則雖勉於爲學而費力太多力爲之窮只可到得身

粵雅堂校刊

修而止不能盡大學之道以有爲于世也　可以然非已然以基地言也　无咎貞成之效貞无咎爲貞而有成也　此可以有爲者下二等比見成貞无咎者下一等　依註四字一氣讀皆是占詞

象曰可貞无咎固有之也

因爻詞而決之之例　見爲學當及習之未染與求助也　謂爻詞云此已居不正而无應與則雖陽剛乾體亦止可貞无咎今思之果可貞无咎而止也　上句述爻詞下句決之　固有之卽貞之謂而无咎卽貞之效則貞卽包无咎在內矣

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正下應中正之爲无妄解見象詞居尊位而剛中正又富貴不能淫之意愈見无妄之堅定也　疾可勿藥比誠可濟變不俟術數甚言无所不可也　疾者橫逆猶是之類藥者仁禮忠信之外又加以精人之術也　總是象詞謂之占以象爲占也

象曰无妄之藥不可試也

註釋之例　釋爻詞未及之義　爻詞言不待藥此又言不可藥一爲之解一爲之禁期其必遠于妄也　藥指理外人事故不可試

上九无妄行有眚无攸利

无妄者自能安窮純理无欲故也此不用爲之戒行聖人就之設言以戒世之窮而濫者耳　謂生平无妄者因此時亦无妄而不行然卽爲妄而行亦行不得也居卦之終无所復之遭窮之象行者求通其窮也　无妄者天所祐也而亦有窮是必氣數所使天亦不能違也人又將如之何不若安之以免於妄之爲有得耳无妄以平日言行是爲妄卽反其平日　无妄之窮是天不能祐行之有眚是天所不祐

象曰无妄之行窮之災也

因爻詞而決之之例　有述爻詞在言前正面是決之災卽有眚　窮之災謂不行者亦在窮中然止是窮此則窮中之有災與彼分別者也言不免於窮而又加以災

䷙ 乾下艮上

䷙ 需

大畜利貞不家食吉利涉大川

占例指卦名義外之義以言卦後之義　按傳及註卦名以畜德言　畜德之賢君所當畜而又不易畜與畜德于己當用于世與畜德之極量无所不辨此皆與畜德相連之理故占是卦後帶見之義　八卦以陽爲大陽又以乾爲大故畜乾是所畜者大乾健艮篤是畜之者大　所畜者乾是見成大畜之象然尚可作他象唯卦德又是以大畜爲究竟之事非大畜无所受之故名又以卦德始定　餘義詳彖傳

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

伏羲原以畜之者大方定所畜者大之義以畜之者大可以推見所畜者大也此去所畜者大單言畜之者大以此然亦爲使人求所以當卦在使之知所以求也剛健者內主忠信不使人欲閒天理也篤實者外之從義不息而力重也　山之止定在篤也山之止凝聚實也　輝光者各行之路蹈厲有精采衆行之敷揚多氣象也　此是功夫之迹德又并剛健所得自然之體用日新者所得日增也　剛健篤實固是畜之之功夫即日新其德亦功夫之程限如恭則不侮五句之類功夫不至有效驗未算功夫也大畜以全體之成言日新是至

此之由非卽大畜之義也

剛上而尙賢能止健大正也

以下三節皆因彖詞而決之例 此決彖詞所言之事有迷彖詞在言前 謂彖詞云卦變卦體卦德有剛上尙賢止健之義而上 三者皆非大正不能是示人以利貞之占今思此三者果非大正不能也占者不可不能此豈不利於貞乎 卦變卦體卦德是大以畜大之義而貞又所以用卦變卦體卦德之道者也 總教人君遇有大畜之人在 以正用三事而畜之剛 上是高其位尙賢是尊其道 尙於禮貌聽從上見之 止健亦歸併畜賢上事卽中庸去讒遠色賤貨之義凡此類皆攻君心賢人之有力者故象爲健 大正者全體皆正卽貞之義一有不正則與賢有閒而授健以隙矣此節言人君用賢之道

不家食吉養賢也

此節言賢人出處之道吉見當出卽反見非此不吉而不當出也 謂彖詞云不家食吉此遇上之養賢如上文所云之占今思之果然也 正面是決之有迷彖詞在言前其迷彖詞又倒出言前句在後 註云亦取尙

賢之意猶云亦以卦變卦體卦德釋卦詞
尚賢包剛上止健在內三者必相連之事也

利涉大川應乎天也

語氣同上節謂彖詞云利涉大川此卦有應乎天之象
之占今思之果然也　應天大賢之象此言賢之能即
言畜賢之效以爲人君勸也非與上文不貫串　畜賢
多則必有能濟非常之大賢在其中此卦體亦畜賢中
之象
耳

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

畜天是所畜者大山之畜是畜之者大畜德是所畜者
大多識前言往行以畜是畜之者大　前言往行所用
以畜德之物而非識之无從得而用識字從頭說起非
單以識爲畜也　體前言往行則德日進非以畜前言
往行爲畜德也　體前言往行是以前言往行畜德剛
健篤實是所以體之之目以字包剛健篤實在內而前
言往行道之體用俱在其中揭出更
使剛健篤實有所依以効其用也

初九有厲利己

內卦皆以物所出起義外卦皆以止物起義　已是止己不正之進卽畜德之一事敎人隨在用畜德之義也

全是占詞

象曰有厲利已不犯災也

提撕之例　見聖人以義爲利也　下句倒出利已言前句在後　謂爻詞云初九之占爲有厲而利於已蓋利莫大於得義今有厲則義在于已已乃得義也　不字以義言　厲者恐犯災不犯災者遠厲　義亦有在于犯災者以爲其重于身者也若无所爲則義在不犯今初之觸四非爲君父爲天下特爲屈己不平所謂一朝之忿爲所不當爲卽无爲也故義在于己　聖人所以惡愛身者爲其賊物耳不然身亦安可不愛　自小人不離愛身於是自好之士有過義以避小人之嫌者此所以矯其偏也

九二輿說輹

士遇收己之君正應也而收己之後使之輔桀則是屈抑其道甚于不與之進故爲畜　六五正應進其正也變而見畜則止隨時之中也故處中是不進之象　利以初爻推見不進又无吉可言故不著占　六爻畜字

皆作遏止之義
以象爲占

象曰輿說輹中无尤也

提撕之例　因爻詞推廣其義也　占者所問一事不必與言其餘凡汎言之詞皆爲觀象玩詞者發也　是從爻詞見得其事而言之　謂爻詞以二之處中命以此象而无咎見于言外由此觀之可知人必能中乃盡无尤也　无尤以全人言非單言仕止卽學至可與權乃能盡道之意勉人以立後之學也　舍正應而止非道之常守正者亦失之
此中乃无尤之凡也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

陽皆健而乾之陽尤健三又乾三畫之極等是健極之象　陽居健極謂於陽中處健極一等卽云健極之陽也是美材之出衆者上九陽則非暗遇久當悟陽則非惡晤卽當改以此合于三之美材易知則始之誤而棄者終當反而收所以畜極卽通時　受畜者至三而盡爲畜者至上而盡此外不復有畜可見是畜極之象通者見收正卦名之畜　逐者彼來逐我往者我往從彼艱貞者艱進而固其平日之守如伊尹之囂囂更度

彼也閑輿衞者反修其具使不變蹇之意也

象曰利有攸往上合志也

因爻詞而決之之例　上合志三字代利字　謂爻詞云如是則利有攸往今思之果利也　彼己之良大概已明又彼己已來逐己而復加以度彼反己則彼之良與逐无疑己之良亦无虞如是則往之後彼必能與己合己亦能致彼與合矣　正面以如是則利勸人用爻詞言外見不如是未利戒人无爻詞之實而冀幸也

六四童牛之牿元吉

上卦皆就止健言　此從所畜者初取象　止惡是仁事而用兵刑則未免傷仁大善反此惡止是祥而先有惡是不免不祥大吉反此

象曰六四元吉有喜也

註釋之例　取爻詞中事論其優劣也　謂止惡如六四之元吉乃爲有可喜也　人情以得所願而喜于己无傷仁於世无不祥君子之願至此方滿也

總見止惡以止于早爲最上勉人止于早也

粤雅堂校刊

六五豶豕之牙吉

此從本爻之善及所畜者二取象　上句句首有畜字
畜豶豕是不易畜之于牙是得其機會　中者不先不
後恰乘機會之義柔則從容畏謹所以能中之由也
單柔可作委靡之象單中可作有德之象唯合之乃見
是得其機會之象　可制則兼以尊位決之非居尊位
則雖得其機會或有可爲吾撓者爲之援也　敵人者
因可人之處而人之亦是得其機會　機會莫
大于早此失其大而得其小也故不得元吉

象曰六五之吉有慶也

與四爻同例　謂此亦是有慶而未可喜也見止惡稍
遲便屬其災惡止是天下之福而此外有不快心之處
則未是君子之所喜也　爻是占者見事之象爻詞本
言吉以勸其事不重不言元此反于占者有所矜淡蓋
爲觀象玩詞者發
欲其取法夫上也

上九何天之衢亨

以事終起象　過此无復事是事之終然事必功成方
得无則事終之象即功成之象也　惡止則善遂自一

身至天下皆然　何者意想不到之詞言如天之衢乃
意想不到之境也　亨即指上句言謂如此則是亨之
極致而眞可言亨矣　亨
字與比卦彖詞吉字同例

象曰何天之衢道大行也

提掇之例　道大行三字代亨字謂爻云如此乃是亨
也　見未如此者但可姑云亨未可實云亨但可小慰
未可全安也　此畜極之事未如此未可安
則是畜未極未可已也總見畜貴用其極耳

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

占例直言卦後之義　畜者收其所有而聚之頤者培
其所已有而長之　卦有頤象而頤飲食之體即有養
義故伏羲文王皆將頤作養言也　占意盡貞字下二
何貞之目耳言貞之方有二占者當兼用之也　所養
謂所養者何物如孟子大體小體之類自養又所以養
其物之事如不以小害大先立夫其大之類　得失皆
事之爲道　所養之道即所養之得失也道是君子道小
人道之道　欲取舍故觀即舍否而取可求則求其可

夢雅堂校刊

也　自求口實是以養身之術例養德之方不可泥定養身說致兩句皆成半邊語　頤雖汎言而易主前民用則主養德說非偏也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

卦名之切於卦已見噬嗑不必更兼動止方明故不釋首二句因彖詞而決之之例　下句猶云果貞則吉以養正二字代貞字則字當乃字是難詞　養不正固非養正養之不以正則養正不成亦不算養正養正統下文二義言　所養者正則養成有益養之以正則養可成故吉句中此義可疏正字之目則在下文只宜渾還　下四句提撕之例　謂養正則吉矣而得正不易言也彖詞自釋之矣先曰觀頤是已觀其所養也復曰自求口實是又觀其所以自養也如此而後可以得正耳　觀所以求故彖互言之此統言之　觀頤自求口實是述其言兩下句是述其所言謂以此詞語此事也　自養者養身也身是人所當養故觀其自養是就所養中正又觀其所以養之之義

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

註釋之例　釋卦象之所該者廣卽見占詞之所該者廣總言可爲養物養民之用也　養物養民是所養者正而天地賢人皆无不正之爲者則天地之自養物聖人之以賢養民皆所以養之者正也　聖人亦養物養民大槪之詞也　有時卽有義不言義以他卦例見省文也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下之雷順其長而不助是養之象　已長而又長之方是養故雷在地中未是頤在山下乃是頤　害有自作有外至去其害之謂養不用偃而進也　言語飲食亦舉一例餘不必配然養德養身欲分配則言語作以養德推見養身飲食作以養身推見養德可也

註亦統言自作外至兩害俱去耳未嘗分配

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

六爻皆以養爲事者在下卦未有養人之任則所養者德也養德之初未可用世而四之陰又非大夫之賢者則其應四除富貴利達無所爲矣故是動于欲之象以可爲靈龜者且如此可見可欲之易動人學者當密

防之也　凶者人不禁其利心則將无
所不至而惡極禍大也是要其卒言之

象曰觀我朶頤亦不足貴也

註釋之例　取爻詞中事論其美惡也　爻詞以凶爲
戒然其應尙遠恐人以爲過而以遷止避之未晚當前
未卽畏懼故又醜其事以合下禁之　亦字對
凶言不獨凶且可醜縱不計害亦當計名也

六二顚頤拂經于邱頤征凶

復之六二下初九爲下仁此則爲拂經者彼之初九復
之主象此之初九非頤之主象則但震之主象動之在
頤不得另取善象也　于邱頤則凶者上九非其正應
而由頤之人非道之悅反犯所惡　陰必求陽无正應
則但陽卽求故
兩象皆爻所有

象曰六二征凶行失類也

註釋之例　揭出爻詞言外所見之義也　爻詞就兩
事言其敝此又就兩敝之合處言其害　註中皆字最
重　謂六二之顚頤既拂經而于邱又征凶是无行而
可也言是窮之極　欲爲正則初非其類欲爲邪則上

非類因先從邪則已亦邪邪而正
又爲非類也總歸之顛頤之咎

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔屈於物欲之體也不中正不知義理之驗也如此
則有動皆惡矣動之善者可以由善而閑惡動之惡者
可以熟惡而滅善拂極則熟于惡之甚故大拂于頤之
道　貞是道言貞之謂失養如此則雖本是正之堅固
皆亦變狹无餘而取凶也非謂見前尚有正在與後此
可改爲正　十者數之終又言後此永无返善之望也
用者用以返善　无攸利通結
上文謂此貞于養德全不利者

象曰十年勿用道大悖也

註釋之例　亦揭出爻詞言外之義　見聖人戒人之
意極重也．謂聖人言此所以見其于道大悖也　養
之道以一用即能使所養成者爲是不能即使成者已
爲非道今使不可復養終无成望則大非矣非道已可
戒況大非乎故是戒人極其重　无
攸利即指勿用言故以勿用括之

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

下三爻養德之象上三爻養人之象養德貴守養人貴能故初九不利於己而利于四　能亦貴主以正初在本爻爲不正在此爲正者以其動體人之躁者務外不能爲實而不必不爲名故爲己雖失正爲人亦用正也　註柔在上言本不能勝任得正以下言亦能勝短唯得正方能應正故顚頤亦取得正爲義　初九有短有長占詞決吉者棄短用長卽无以二卵棄干城之意戒求備也　吉者能勝養人之任　无咎謂不失任人之道若避納污之咎而棄才則反得咎矣

象曰顚頤之吉上施光也

提撕之例　見得正非无功也若吉只言有功則是謂得正未有功顚頤始有功矣唯言不特有功而且光大乃得分半與得正分半與顚頤之所加也　治人者修身取人不可偏廢故以此防人恃人而自恕也　倒出言前句在後　爻詞本先計出上施光而後指之言吉也　是述其所言謂爻詞所云顚頤之吉指上施光言之也

六五拂經居貞吉不可涉大川

陰柔无才不正无德政事教化俱非其任也　短則任人以補此是正理固守乎此是貞居貞者以固守夫此自處也　吉者亦不失職而可安於其位　不可涉大川言有臣无君不可以大有爲君爲下所輕則所任之人亦不甚見重不能揮指如意故也

此亦戒人君當自勉爲舉政之人

象曰居貞之吉順以從上也

註釋之例　釋爻詞所以言之義也　爻詞本以陰柔爲短而立拂經之象居貞是正爲之救短无本象爲占之意孔子推出有可本之處卽作本象爲占解之謂居貞而能乃吉爻詞居貞之吉是言其居貞卽能也此本爻有能順以從上之姿而言之也　柔陰當兼有順從之德卽侗而愿空空而信之義　順以從上以有其德言貞以長致其用言有其德則不特可致其用且可長致其用故以教之而且許其能也

上九由頤厲吉利涉大川

註厲而吉吉字承厲而言則厲是操心之危非所處之危也若作所處之危則是以由頤爲不幸之遇而沮人擔任矣　厲吉是戒其驕利涉大川是鼓其性　任重位高以五之賴之言　在上非卽位高是言在頤之終

民力人才皆得養之久而足用既有陽剛之材又有其資又加以厲何事不濟故利涉大川　剛能行事亦能償事此以爲利者以居陰又承厲言之也　猶云厲則吉而使其陽剛可以涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

註釋之例　補爻詞言外之義以勸人君任賢也　爻詞之吉是言臣之功成只就人臣分上言此言臣之功即天下之福又就人君分上言爲人君占得此及觀象玩詞發也　天下以得養爲福而天下得其養乃人臣養人功成之實故在人臣言之爲吉在天下言之爲慶人臣之功即天下之福此亦不言可曉但天下者人君之天下提明天下之事以見是人君之事耳　大字指天下言　猶云上九之吉即天下之有慶也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

占例以卦名義外之義言卦後之義　居中主事之勢得勢則能盡其大之用而大始見故合居中方成大過之象　棟橈二字補卦名詞所未顯之義與同人于野二字一例　人威重則承之者畏懼不敢自盡无助則

必傾大過卽含棟橈之義但未顯露故文王又取卦體以著其象　下二句方是占　往有爲也　據註及傳語氣亨字卽申明利字　猶云何謂利往蓋利而得亨也利字只當渾還未可疏其義留亨字疏之

彖曰大過大者過也

此與臨卦同例以卦卽見棟橈而難處之義見占詞之切於卦　過也過字兼四而居中言義見象詞意在使人知如此是過當用占義以持盈不可猶視爲未盈也

棟橈本末弱也

此釋卦辭是釋卦象之辭卽釋卦名義之類　提撕之例　言聖人以本末弱爲棟橈之象示人不可以本末泛視詞云棟橈者本末弱之象也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

提撕之例　剛過就大衆言勢可以長驕也中者不過剛就一人言不以勢生驕而務自克也總言大衆過內幸有一二人爲之補救　中卽有能巽說之意而卦德又明著之故是卦確示人以此義也　巽義見觀卦悅

義見履卦　總爲過過者危之詞非爲過過者喜之詞言
幾幾茂不可行賴卦體卦德之善方可行卽寫出過之難
處實際下節不過就此揭明之耳　謂彖詞云占者如
此則利有攸往矣何謂如此而往乃利蓋如此而往乃
亨也　上句有乃字意未顯下句特補出之
乃字補原詞卽代之之類與小畜乃亨不同

大過之時大矣哉

此節卽再提撕上節之意然是從上節所述彖詞見得
其事而言之　是結上文文體義見上節　剛中巽悅
卽大過人之材如此乃利有攸往卽非大過人之材不
能濟　欲有行而不能窮也使之能行有以濟渡其窮
使不
窮也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

伏義以大過言過盛此以大過言過窮示人倚伏之理
過窮卽過過盛所爲事相過則名可互錯也　憂患所以
成德　然太甚亦能令人喪守猶澤可生木而滅木則木
斃也　憂患太過能令人喪守故不喪守是大過人之
行君子用大過之象處大過之遇也　以木爲平日之
行象以澤爲今日之行象以今日之行過平日之行爲

澤滅木之象　不懼无悶行也獨立遯世而如此則大過之行也過者力量過也　獨立者道爲衆所排也遯世者身爲衆所外也不懼者守正之力過无悶者棄利之力過

初六藉用白茅无咎

陰其外狀柔其內德陰靜而斂柔緩而怯巽體之下卑伏不敢抗陽又陰柔之極致也故爲過於畏愼之義不獨錯諸地而且藉之防不安之甚也藉不以他物而以白茅并防見汚之甚也是遠害无微不到故是過於畏愼之象　畏愼如此烏得有失故无咎　不外畏不善之危身辱身而謹避不善无咎无不善也　以此爲大過是以南方爲强之類

象曰藉用白茅柔在下也

提撕之例　見過不易寡　凡此類皆以詞不如義之明故并溯其義述之　倒出言前句在後　謂爻詞云藉用白茅柔而又在下之象也　柔在下卽陰柔居巽下一卦之下卽巽之下也如此乃得无咎是過不易寡

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始過未久之象比陰栽之早也　君子之盛方成卽謙太剛之質方見卽克皆是此象　榮于下得榮于下也榮者滋潤其燥調和其剛之意生稊者木得滋潤則不槁猶剛得調和則不折也　老夫已過之陽也女妻尤弱之陰也老夫女妻者大用柔以克其剛也下句是申明上句言所以榮於下者以下爲女妻也見非過不能克　无不利言无過柔之虞與言无事不利不同過柔過剛俱不利今兩者俱无非去一不利又得利一不利也意與貫永貞之戒相反彼剛過用柔克恐反爲過柔此過剛過用柔克不妨也

象曰老夫女妻過以相與也

提撕之例　爻詞語勢可先標明事意而後以事實之此當總述爻詞　倒出言前句在後　謂爻詞云老夫女妻爻之過以相與如此也猶云爻之過以相與如老夫女妻耳　以立矯偏之凡也凡矯偏之道在重用其反以取法乎上僅得其中之理推之可見　過者客過於主與平也

九三棟橈凶

三四又居四陽之中尤爲得勢三以此勢鼓其重剛則剛必極其致與初六正反對眞是毫无畏愼者如此何

事不值

象曰棟橈之凶不可以有輔也

註釋之例 以本末不弱亦无益反言非本末弱之咎從爻詞只就本爻起象不見連及本末者出示人以此是釋言外義之類 象統就四陽言其內有二五之得中又居兩卦之要會可居兩卦之德此尋就三言既非中又重剛又巽之偏爻不足以爲全巽之德故其義不同 彼之失在人尚可以己救此之失在己不可以人救故彼不言凶而此言凶

九四棟隆吉有它吝

過而不過者勢過而心不有此由居陰倒推見者唯如此故能居陰居陰者裁抑其剛不敢獨用也 隆只言不橈非加隆也加隆則危機而非吉矣 下句以其當救過之任太柔則不能裁制羣剛可以自全而不能裨其同類亦有負所任之羞也 柔不能輔三陽亦與初之不能輔四陽相似故以應初爲之象非戒以絕初之交也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

註釋之例　三爻以不見參本末之詞見去本末言言不可分過此以不見去本末之詞見參本末言不必借資兩釋之互見剛之過不過得失相差之遠不橈乎下謂不因下而橈　自己畏愼既足自安而不藉力於下又去其鋒稜則下敢自盡弱亦變爲不弱故不橈上寮友之象初羣吏之象憑藉有輕重之分故以初該上言之

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

剛處過極之勢則難克而又克之以輕淺之柔則或有偶勝之時而不能勝常矣　枯楊生華是偶勝而不能常之象老婦士夫是剛甚而克以輕淺之柔之象下句正解明上句之故　老婦得其士夫謂士夫爲老婦所得卽言士夫娶老婦　老陰變少陽故老婦是輕淺之柔象　士夫所謂膂方剛者是剛甚之象　過極之陰上爲陰過極之位也敢處過極之位是陰柔中之強者欲爲而不知所以爲事失而意善可嘗無失而非以得免失故无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

提撕之例　以自克之淺者如此見自克不可淺嘗也何可久并言後句述之亦可醜則連无譽之半義述之　无譽本總承二句兼效驗之少功夫之疏言此因功夫連及故只是言屬功夫一半之義　體爻詞欲抑枯楊之意有戒无勸故置效驗不言謂爻詞云其有功也不過如枯楊生華耳何可久也其事止如老婦士夫亦已可醜不待无功也　何可久也作足上句之詞即申驕之類亦字以置效勿論言　可醜者功夫之不及由志識之下君子之所羞也　无譽反言而詞婉可醜正言而詞直

上六過涉滅頂凶无咎

遇陽過之時才弱不能爲之補救而同在一卦之中有繫于共事之義而不去之之象　才不能救而不去是過蹈所不勝之危如是則自斃而已故是過涉所不能濟之水以陷于亡之象不害共事之義是殺身成仁故无咎君子之去危邦即以去就爭之之意若不去則似肯相許可此即與于不仁處則殉其亡亦謀人之軍師敗則死之之義也

粵雅堂校刊

象曰過涉之凶不可咎也

因爻詞而決之之例　謂凡人之得凶者常兼可咎而此則不然也　禍作自四陽非自我起又徒死无益於世此此時之全其生他人視之亦似當然而聖人以此爲无咎見反此之有咎爲人辨義之微也　不可咎者不可以與匹夫匹婦之諒同論也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

占例與賁同亦以卦名義外之義言卦後之義但卦名義外之義即卦名義所變見者與他卦另在卦名義外一處者不同　卦取陽陷陰中起義占取外虛中實起義同於一卦賁取而所取不同　有險即有處險之理聖人欲本此理以係占而適卦體已并見此理之象故又指而言之　人心本有天理實之使外境不得而入唯天理先餒而心虛故險得入而驚恐之及受驚恐則天理愈餒心愈虛心愈虛則險踞其中而本體不得復見其用是被壓塞而不通矣　有孚心亨反此功夫在乎日強天理非可臨時把捉也　心亨則如未嘗有險雖

終於險亦可夷禦險之道无如此矣但非有孚之人不能推見有此而難信言之未足以勸其求孚故又言有尙以誘之　有尙者可以出險也心之天理无所不該險若可夷則心亦有夷之之理若心无夷之之理又必其險不可夷故舍心无夷險之具唯心存有夷險之功不學有孚而別求有功之術者乃適棄其功耳

彖曰習坎重險也

此見古詞之切於卦　坎與井鼎皆是一物不釋明其中通於人事之義則詞不爲物係便不切矣　坎險之形險坎之德故言坎即言險

水流而不盈行險而不失其信

註釋之例　此亦彖詞口中所有之義但爲之取譬使益明于人即是釋之所以使益明于人者欲便人之用也　止則盈不盈不止也流是水之性不盈是其性之實于內而不可移不失其信者不失其實于內之性也此彖詞所已言但性是无心爲之與不凝滯者比之以水流愈明　謂彖詞所云有孚者如水之流而不盈雖行險亦然是也　上句是孚下句是孚之固行險以水言水行于坎者也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

提斷之例　申勸人求有孚也　是從彖詞見得其事而言之　謂彖詞云由卦之剛中有有孚之象而言有孚乃由有孚而言心亨行有尚亦以有孚而然也　總言心亨有尚皆出于有孚　往有功即代行有尚之詞但上面加以有孚三字耳　註如是二字指剛中即指有孚因上文已串合也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

註釋之例　於彖詞意外另釋卦所示之義　彖詞作卦示人以可畏之險此作卦示人以可用之險　廣人用卦之例即卦名之惡者皆可用以爲善也　天下固有可善可惡之事如兵刑是也若以爲惡迹嫌而不用則有棄道矣聖人就用卦見此義不獨爲用卦言　不可升即是險非以險而不可升　天險并不可近　地險人險亦可近不可入　卦之險此之所禦此之險所以禦卦之險

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

君子只以重義不以險義然從善如登則以兩事加于己與人亦若以險難之也　又二事中有中實之溶與水之溶似　不安則得之未固故必熟以求安兩句皆承習字可云以常而似習以似習而爲常

初六習坎入于坎窞凶

重險之底已難出矣入者不特不能出而又入也凶何如之　陰暗不能見理柔懦不能行理此于修己經世皆不宜　者故不能濟險而反生險　凶者喪亡于險

象曰習坎入坎失道凶也

提撕之例　見聖人專歸咎陰柔不許分過於境欲人勿以境自沮也　是從爻詞見得其事而言之　謂此習坎入坎爻謂之　凶而先謂其失道故人是以失道而凶也　失道解見上條陰柔

九二坎有險求小得

剛而得中力能守正不爲險喪之象　險中之正自有權宜故中方是其正　有險遇之爲小得之道爲人不能盡勝天天亦不能盡勝人也　小得險稍有減殺也

粵雅堂校刊

象曰求小得未出中也

提撕之例　是從爻詞見得其事而言之　爻詞言未出中亦求小得此却從之看出求小得亦未出中也出中卽大得未出中是時勢之局時勢者人所不能違言時勢未可如此卽見人未可求如此也　爻詞勸剛中此戒欲速合之見出險有道而施之又有序也　險未可出總以剛中未可盡行如武王末年方可伐紂是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

陰柔不中正恰與二相反　是借兩卦之間以寫爻義非起義于此爻之險義起於陰柔不中正也　出險之計必深而危故陰暗不能柔怯不敢行不中正則反有私智小術之爲并不能靜俟以遇禍故不能禦險而反增險其險之多遂如兩卦之間也　不可用者遷改亦无補卽雖有善者亦无如之何之意言終于入也

象曰來之坎坎終无功也

因爻詞而決之之例　謂爻詞以陰柔不中正而係之象占如此今思陰柔不中正果必如此也　爻詞險且

抗即足明坎坎故以坎坎枯之勿用連上句成文言終于不出故以終无功代勿用且枯上句　爻象是見成在坎窞中占非言始入言不出也不出則不止于人故言入終无功又以止于人終也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

六四得正君子之象近五在險有同舟遇風之義五之相際又有報答之義故可想見其盡瘁之事而有此象　樽酒簋象急迫進謀不暇備儀文也貳用缶象其進之諄諄反覆見其心之誠也此所謂忠告納約自牖象其進之法諷諭曲引以求入此所謂善道皆盡瘁之事也　其急迫諄覆有狎瀆之嫌其諷諭曲引有疑忌之嫌故難於見受无咎者君相悅而不之咎即畜君何尤之意

象曰樽酒簋貳剛柔際也

註釋之例　就爻詞所取之義論其爲象所輕重也見人君欲人　臣之忠在以己致之　柔正近五在險皆本爻自有之義惟剛柔相際一義自五而來人之常見事皆以己爲主此却言以外爲主反人之常見也　非剛柔際則雖有如是之心亦見不可而止故象之成以之爲主　下二句與樽酒簋一套事如忠與善道總告

粵雅堂校刊

中之事故以樽酒簋括之　事之利純外爲主人之所明故去无咎不論意謂象卽以此成不獨占也

九五坎不盈祇既平无咎

陽剛中正以健力用於天理之象　不盈則未流平則乖盈　无咎專爲不盈洗雪謂既平　固是爲所當爲之效卽聽其不盈亦時有未可爲非有不爲所當爲處也　爲天下君當險之時必於爲天下出險之道无不盡方无曠職之咎

象曰坎不盈中未大也

提撕之例　與未出中同見不可欲速之意而此加以尊位九見絕无可處也　倒出言前句在後　謂爻詞云爻有坎不盈之象蓋爻之位雖居上卦而仍在中其中德亦格於時勢而未大也　大以用言未大未得盡施也爻詞无咎卽本此言　陽剛所以能正之質中者正之至故以中括陽剛正

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

陰柔義見初六　徽纆叢棘極險之形三歲不得極險之期總極險終无滅也如是則滅亡而已故凶　窮道

相反之境窮之極處是通之接界故坎終亦是將出之時之象而實是險極之象

象曰上六失道凶三歲也

因爻詞而決之之例　有照此代爻詞而決之在先正面是決之　失道代爻詞言前稱陰柔之詞　凶三歲代全爻之詞以事之究竟括全事也　謂果究竟言之其凶雖假以三歲不能免而得假之者亦至多不過三歲也　爻詞本言永不得而止言三歲以三歲外已滅七三歲卽其終也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

占例據傳亦以卦名義外之義言卦後之義註省文耳陰不可托故曰陷陽有可依故曰麗　正者麗之當畜牝牛者麗之常　貞以麗之初言其正暫見而事少故止无惡于人而无險阻畜牝牛以麗之久言其正久見而事多故又人所愛敬而有福慶　麗與隨相似正亦兼麗於正麗以正言　貞以麗之初言而言貞者初有麗亦似官有渝正則不以麗而失其正有固義也麗是順所爲亨後又麗則其順健矣牝牛順而健也畜

粵雅堂校刊

云者非培養其順使成健不得而用之也　在爲學言麗麗是求道功夫畜又操持功夫之功夫也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

見占之切卦離在他卦多取明義卽大象亦然必釋明此取麗義乃見占之言麗與之切也　自其陰入觀之則麗象故兩象皆切卦畫　日月以下又發明麗是附而有所賴之義　日月二句舉物之例重明二句舉事之例　日月去天則墜百穀草木去土則萎重明去正則虛其附之皆有所賴之也唯有所賴故不可少　智仁皆麗乎理　乃成形而實但因卦有重明之象卽就見便以舉凡耳　伯夷伊惠皆聖人其智不必減孔子但不能好學以之　麗乎時則其知時之分遂理沒却此不能化成之證也　智亦以仁用之始及天天下然无智則无可用故歸于智　重明明之多亦明之徹也蓋以麗夫理則見理无不周无不精而由之爲脩己治人之道亦无不用无不精矣故可以化成天下化者化危爲安化惡爲善成者至于安至于善也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

提撕之例　見麗貴審正也　彖詞序而語氣例見賁
兩句並頭　頂一句歸究愼以利貞二句首句作貞字
是以二字以下四字亦承貞言　卦體二五粗看其
內只是麗乎陽細看其內則是麗夫中正　二不獨說
正五以中該正要皆以中爲歸也　申出中字方見聖
人之言貞非粗　非麗以正不能麗乎正則言麗乎正
而麗以正亦
包其內矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作分明麗二義明非麗則物受其功亦少麗
非明則總无功於物繼明是以明繼明是以兩作

初九履錯然敬之无咎

下已是屈勢在明尤爲大屈剛者小屈亦不能甘况大
屈乎故必欲上進　有剛明之才而欲用於世亦憂世
之正念但恐以此而苟於進則
由正而生邪耳故敬之乃无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

因爻詞而決之之例　謂敬乃所以避咎即言果敬乃
无咎也　善價難逢而沽玉心切則有不覺出于求者

矣故必常自微察而後不入於邪
也有述爻詞在言前正面是決之

六二黃離元吉

中方是正之至故略其正而言中見正未可得元吉進
正者以求中也傳正提撕此意　占與亨畜牝牛吉同
意統言離卽包畜牝牛吉則包亨也元亦象詞隱
含之蘊麗乎中正之爲大善不待言言亦可也

象曰黃離元吉得中道也

提撕之例　上句述爻詞下句方提撕其所言　得中
道謂爻本兼中正之象今據爻詞如此觀之則止見得
中道已卽言爻詞略正言中
耳得中明見爻詞重見略正

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

此就時勢爲占敎人受命也　註云常者固然反足怪
之意　福足其報則止昔盛今衰乃已分固然之事所
謂常也以爲本分而甘之所謂安常此與戚戚者反卽
是自樂不能自處者不能引爲本分而居之也　安常
以自樂訓鼓缶而歌不能自處訓大耋之嗟大耋之嗟
謂如老者戚老而欲去之也　爲正不能免故是窮時

此時欲免必爲不正矣故凶　安常者亦亡但是寖微寖熄凶則又生禍而亡也

象曰日昃之離何可久也

因爻詞而決之之例　爲正亦不久故是无久理如是而求久必爲不正安得不凶　猶云此必不久之時嗟安免凶乎

九四突如其來如焚如死如棄如

助長之象助長則暫見長故焚如助長則不獨所助之分卽亡且并其固有之分亦敗所謂无益又害之也故死如棄如　死而又棄言无渣滓之留也　焚如下是占

象曰突如其來如无所容也

因爻詞而決之之例　无所容是代焚如三句之詞有述爻詞在先正面是決之　容是自容焚是不容其前境之在而更之死棄是總不容其前後境之存而亡之

六五出涕沱若戚嗟若吉

此與象意不同象專就中觀則有統正之義此參以不正觀則有似中非中之義蓋并作不中不正觀也　中之迹雖異于正而斟其意則毫不失正若斟其意不正則非眞中矣　雖居尊而陰所以見二陽之迫此陰陽作勢盛衰之象未是言道德　柔則暗不能審中柔則隨不能返中故初欲處中而流于不正此志本善不失爲君子也權勢道德俱不足故无以戢上下之迫而多憂懼然本君子之質故能因憂懼而勉勵以爲善所以得吉　上句憂見於形下句憂見于聲

吉者无二陽之迫而身安卽離王公之意

象曰六五之吉離王公也

提撕之例　是述爻詞之所言　爻詞吉字本以離王公言今亦只謂爻詞所云六五之吉不過指此言耳

得大利益之謂吉自禍覜福方爲大利益言離王公是吉先坐定不能離是其本等也此見險世之居位難保

爻之涕嗟不爲過

而人之所當效也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離終人盡麗之象此時有不可廢威刑之義與大有之須遏揚同也故合之剛明是見此象著而許之見其事

之不可廢爲恃安養禍者諷也　九剛離明明則知所當爲剛則能所當爲故剛明與時義合則成此象　威震不濫亦於剛明稚出威震剛之效不濫明之效　竊疑亦以居險之故不然剛恐過猛明恐過察未必能有功不濫也

象曰王用出征以正邦也

提撕之例　立刑兵之則也　是會爻意括其言而述之　爻詞王字言如王者此直言王者然以此爲如王者之事即先以此爲王者之事也故是述爻詞之意以正邦謂以正邦而止正邦貼有嘉止于正邦貼折首二句如此則无咎不在言故并括无咎在內

周易本義註卷之二

譚瑩玉生覆校